

آؤ لو گو کیہ ہین نور خدا پاؤ گے چہ لو ہتھین طور شتی کا بتایا ہم نے

ریووا

یعنی

دنیکے نظر

جلد ۳ بابتہ ماہ نو بر سنہ ۱۴۰۲ء نمبر ۱۱
فہرست مضامین

حضرت مسیح اور کرشن علیہما السلام ۲۰۹
عیسائیت اس تعریف کی مستحق نہیں ۱۱

اسلام ۳۶۳
کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ ۲۰۲

تامباہان ضلع گورداسپور سے ۲۰ نومبر سنہ ۱۹۰۴ء کو شائع ہوا۔ چند سالہ اردو پریچہ مار انگریزی پریچہ للہ

”حضرت اقدس کے مبارک شاد پر قدس ہو جانے والی پرچوشوں کی احتجاج“

ایک سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت اقدسؒ نے رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کی اشد ضرورت کو محسوس کر کے جملہ اجاب و مخلصین کی توجہ کو اس رسالہ میگزین کی اعانت و امداد کی طرف مبذول کر کے پُر زور تاکید الفاطمین طاہر فرمایا تھا کہ اس کی تعداد اشاعت کسی صورت میں دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہئے چنانچہ اس تاکید ارشاد میں حضرت اقدس علیہ السلام کا ایمان تھا اور سخت تاکید حکم تھا کہ ”اگر بیعت کرنے والے اپنی بیعت کی حقیقت پر قائم رہیں بارہ مین کو شش کریں تو دس ہزار خریدار کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جماعت موجودہ کے لحاظ سے یہ تعداد خریداری بہت کم ہے“ اور ساتھ ہی فرمایا اور حد سے بڑھ کر تاکید الفاطمین فرمایا کہ۔

”میں پورے زور کے ساتھ اپنی جماعت کے مخلص جو امر دون کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کی اعانت و مالی امداد میں جہاں تک ان سے ممکن ہے اپنی ہمت دکھلا دیں اور اس خدمت میں جان توڑ کوشش کریں۔“

حضرت اقدسؒ کے اس حد سے بڑھے ہوئے تاکید حکم کی تعمیل میں ابتدائی تازہ جوش میں اکثر مقامات کے باہمت اجاب و مخلصین نے پوری جوا فروی و اخلاص مندی کا مین نمونہ دکھلایا اور اس سعی کا ہی نتیجہ ہے کہ قلیل عرصہ میں تعداد خریداری اڑھائی ہزار تک پہنچ گئی ہے لیکن خاص مقامات سے خاص وقت کے لئے ان جوش ہائے اعانت کا ابھر کر جھٹ دھیمّا پڑ جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس حکم کو مختص المقام یا مختص الزمان قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم جملہ افراد جماعت احمدیہ کے لئے ہمیشہ کے لئے واجب العمل تھا۔ اور کم از کم جب تک تعداد خریداری دس ہزار تک نہ پہنچ جاتی۔ اپنے باہمت اجاب کو اس کی اعانت میں کوئی پہلو کوشش کا فرو گذاشت نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدم ہمت آگے ہی بڑھا نامناسب و شبان تھا۔ جو ان کے لئے موجب تحصیل حسانت دایرین ہوتا۔

چونکہ حضرت اقدسؒ کی فرمائی ہوئی تعداد تک رسالہ کے پہونچنے میں ابھی بہت کمی ہے اس واسطے جملہ برادران و اجاب کی خاص توجہ و ہمت درکار ہے۔ علاوہ مالی اعانت کے اپنی بھاری جماعت احمدیہ میں سے پانچ فیصدی بھی ایسے باہمت مخلص اجاب نکل آویں جو کم از کم فی کس ایک ایک رسالہ کے خریدار بنیں تو تعداد خریداری کہیں دس ہزار سے بھی بڑھ جاتی ہے امید ہے کہ اب جملہ برادران حضرت اقدسؒ کے اس تاکید ارشاد کو ہمیشہ تازہ ارشاد سمجھ کر رسالہ ہذا کی کثرت اشاعت کے لئے اپنے مین تن و من غرض کسی قسم کی امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ ولی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سعادتمند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی سولہ الکریمہ

اسلام

دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے۔ اور یہ اس لئے نہیں کہ درحقیقت وہ تمام مذاہب ابتداء سے جھوٹے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے اُن مذاہب کی تائید چھوڑ دی۔ اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے۔ جس کا کوئی باغبان نہیں۔ اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ اس لئے رفتہ رفتہ اُن میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے۔ اور اُن کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں۔ اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی۔ اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا۔ اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے۔ اس لئے اُس نے ہر ایک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آبپاشی کی۔ اور اُس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سرپر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لئے قائم ہوا جاہل لوگ اُس کا مقابلہ کرتے رہے اور اُن کو سخت ناگوار گذرا۔ کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو اُن کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے

بجز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لکچر جو ۲ نومبر سنہ ۱۹۰۷ء کو بمقام سیالکوٹ پڑھا گیا +

خدا نے چودھویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر کچھ ایسے عہد کو یاد کیا۔ اور دین اسلام کی تجدید فرمائی مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ سب مذہب مر گئے۔ ان میں روحانیت باقی نہ رہی۔ اور بہت سی غلطیاں اُن میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کڑہ پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے۔ اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ بہرہ نہ تھا۔ اور جن کے نفس مادہ سفلی زندگی کی آلائشوں سے پاک نہ تھے اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بیجا دخل دے کر ایسی صورت اُن کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں مثلاً عیسائیت کے مذہب کو دیکھو کہ وہ ابتدا میں کیسے پاک اصول پر مبنی تھا۔ اور جس تعلیم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اگرچہ وہ تعلیم قرآنی تعلیم کے مقابل پر ناقص تھی۔ کیونکہ ابھی کامل تعلیم کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور کمزور استمدادیں اس لائق بھی نہ تھیں۔ تاہم وہ تعلیم اپنے وقت کے مناسب حال نہایت عمدہ تعلیم تھی۔ وہ اُسی خدا کی طرف رہنمائی کرتی تھی جس کی طرف توریت نے رہنمائی کی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بحیرل کا خدا ایک اور خدا ہو گیا۔ جس کا توریت کی تعلیم میں کچھ بھی ذکر نہیں۔ اور نہ ہی اسرائیل کو اُس کی کچھ بھی خبر ہے۔ اس نئے خدا پر ایمان لانے سے تمام سلسلہ توریت کا الٹ گیا۔ اور گناہوں سے حقیقی نجات اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے جو ہدایتیں توریت میں تھیں وہ سب ورہم برہم ہو گئیں۔ اور تمام مدارگاہ سے پاک ہونے کا اس اقرار پر آ گیا کہ حضرت مسیح نے دنیا کو نجات دینے کے لئے خود صلیب قبول کی اور وہ خدا ہی تھے۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ توریت کے اور کئی ابدی احکام توڑ دیئے گئے۔ اور عیسائی مذہب میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی دوبارہ تشلیف لئے آویں تو وہ اس مذہب کو شناخت نہ کر سکیں۔ نہایت حیرت کا مقام ہے۔ کہ جن لوگوں کو توریت کی پابندی کی سخت تاکید تھی۔ انہوں نے یک نخت توریت کے احکام کو چھوڑ دیا۔ مثلاً انجیل میں کہیں حکم نہیں۔ کہ توریت میں تو سور حرام ہے اور میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ اور توریت میں تو ختنہ کی تاکید ہے اور میں ختنہ کا حکم منسوخ کرتا ہوں کچھ کب جائز تھا

کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مُنہ سے نہیں نکلیں۔ وہ مذہب کے اندر داخل کر دی جائیں۔ لیکن چونکہ ضرور تھا۔ کہ خدا ایک عالمگیر مذہب یعنی اسلام دنیا میں قائم کرے اس لئے عیسائیت کا بگڑنا اسلام کے ظہور کے لئے بطور ایک علامت کے تھا۔ یہاں تک بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ اسلام کے ظہور کے پہلے ہندو مذہب بھی بگڑ چکا تھا۔ اور تمام ہندوستان میں عام طور پر بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور اسی بگاڑ کے یہ آثار باقیہ ہیں۔ کہ وہ خدا جو اپنی صفات کے استعمال میں کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ اب آریہ صاحبوں کی نظر میں وہ پیدائش مخلوقات میں ضرور مادہ کا محتاج ہے۔ اس فاسد عقیدہ سے ان کو ایک دوسرا فاسد عقیدہ بھی جو شرک سے بھرا ہوا ہے قبول کرنا پڑا۔ یعنی یہ کہ تمام ذرات عالم اور تمام ارواح قدیم اور نادہی ہیں مگر افسوس کہ اگر وہ ایک نظر غائر خدا کی صفات پر ڈالتے تو ایسا کبھی نہ کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر خدا پیدا کرنے کی صفت میں جو اُس کی ذات میں قدیم سے ہے انسان کی طرح کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ انسان بغیر توسط ہوا کے کچھ سُن نہیں سکتا۔ اور بغیر توسط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ پس کیا پریشیز بھی ایسی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور وہ بھی سُننے اور دیکھنے کیلئے ہوا اور روشنی کا محتاج ہے۔ پس اگر وہ ہوا اور روشنی کا محتاج نہیں تو یقیناً سمجھو کہ وہ صفت پیدا کرنے میں بھی کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ یہ منطق سراسر جھوٹ ہے کہ خدا اپنی صفات کے اظہار میں کسی مادہ کا محتاج ہے۔ انسانی صفات کا خدا پر قیاس کرنا۔ کہ ہستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور انسانی کمزوریوں کو خدا پر جمانا بڑی غلطی ہے۔ انسان کی ہستی محدود اور خدا کی ہستی غیر محدود ہے پس وہ اپنی ہستی کی قوت سے ایک اور ہستی پیدا کر لیتا ہے یہی تو خدائی ہے۔ اور وہ اپنی کسی صفت میں مادہ کا محتاج نہیں ہے۔ ورنہ وہ خدا نہ ہو۔ کیا اُسکے کانٹوں کوئی روک ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ مشلا جا۔ ہے کہ ایک دم میں زمین و آسمان پیدا کر دے۔ تو کیا وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہندو نہیں جو لوگ علم کے ساتھ روحانیت کا بھی حصہ رکھتے تھے اور فری خشک منطق میں گرفتار نہ تھے۔ کبھی اُن کا یہ عقیدہ نہیں ہوا جو آج کل پریشیز کی نسبت آریہ صاحبان نے پیش کیا ہے۔ یہ سراسر عدم روحانیت کا نتیجہ ہے۔

غرض یہ تمام بگاڑ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے۔ جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل

مذہب کو کیا وجہ کہ وہ اپنی صفت قدوسی اور مینائی وغیرہ میں انسان کی طرح محتاج

نہیں۔ اور جو انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہیں۔ یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لئے تھیں۔ ایک عقلمند کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے۔ اور روحانیت کو کھو چکے تھے۔ اور بالکل مُردہ ہو چکے تھے۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہارِ سچائی کے لئے ایک مُجدد اعظم تھے جو گمشدہ سچائی کو دوبارہ دُنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں۔ کہ آپ نے تمام دُنیا کو ایک تاریکی میں پایا۔ اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ اُتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتبِ ایمان کو پہنچ گئے۔ اور وہ کامِ صدق اور وفا اور یقین کے اُن سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دُنیا کے کسی حصہ میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانہ میں مبعوث اور تشریف فرما ہوئے جبکہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا۔ اور طبعاً ایک عظیم الشان مصلح کا خواستگار تھا۔ اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دُنیا سے امتثال فرمایا۔ جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہِ راست اختیار کر چکے تھے۔ اور درحقیقت یہ کامل صلاح آپ ہی سے مخصوص تھی۔ کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا۔ اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت انہیں پھونک دی۔ اور اپنے خدا کے ساتھ اُن کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کئے گئے۔ اور چوٹیوں کی طرح پیروں میں کھلے گئے۔ مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا۔ بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے۔ بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جنکے ذریعہ اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ اور کوئی شاحِ فطرت انسانی کی

بے بار و بر نہ رہی۔ اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف مانہ کی تاخیر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔ اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم تھے اسلئے آپ کی شریعت صفات جلالیہ و جمالہ و دونوں کی حامل تھی۔ اور آپ کے دو نام محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں۔ اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ سُخّل کا نہیں۔ بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لئے ہے +

اور ایک اور دلیل آپ کے نبوت پر یہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے نیکر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے۔ اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں۔ یعنی ایک ہزار دور جیسے ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جیسے ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کئے گئے ہیں۔ اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں بہت پرستی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا طرح طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں۔ اور شرک کا بازار گرم ہو گیا۔ اور ہر ایک ملک میں بت پرستی نے جگہ لے لی۔ پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا۔ اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور جب خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئی۔ پھر ہزار چہارم کے دور میں ضلالت نمودار ہوئی۔ اور اسی ہزار چہارم میں سخت درجہ پر بنی اسرائیل بکڑ گئے۔ اس کے بعد عیسائی مذہب تخم ریزی کے ساتھ ہی خشک ہو گیا۔ اور اسکا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا۔ پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا۔ یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ پس آپ کے منجانب اللہ ہونے پر ہی ایک نہایت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اس ہزار کے اندر ہوا جو روز ازل سے ہدایت کیلئے مقرر تھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اسی دلیل سے میرا دعوے مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس تقسیم کی رو سے ہزار ششم ضلالت کا ہزار ہے۔ اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور چودھویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے اس

ششم ہزار کے لوگوں کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اعوج رکھا ہے۔ اور ساتواں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے۔ اسلئے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اسکے سر پر پیدا ہوا اور اسکے بعد کوئی امام نہیں۔ اور نہ کوئی مسیح۔ مگر وہ جو اسکے لئے بطور ظل کے ہو کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی آخر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں کے شہادت ثبوتی ہے۔ اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ خود وہی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی ۵

اس بات میں نصائے اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ ساتواں ہزار ہے اور خدا نے دوسرے والعصر کے اعداد سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی ہے۔ اس کے بھی یہ زمانہ ہمیں ہم ہیں ساتواں ہزار ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح موعود ساتویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سے اول تھا اور آدم چھٹے دن جمعہ کی اخیر ساعت میں پیدا ہوا۔ اور چونکہ خدا کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس مشابہت سے خدا نے مسیح موعود کو ششم ہزار کے اخیر میں پیدا کیا۔ گویا وہ بھی دن کی آخری گھڑی ہے۔ اور چونکہ اول اور آخر میں ایک نسبت ہوتی ہے۔ اسلئے مسیح موعود کو خدا نے آدم کے رنگ میں پیدا کیا۔ آدم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمعہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح یہ عاجز بھی جو مسیح موعود ہے جوڑا پیدا ہوا اور بروز جمعہ پیدا ہوا اور اس طرح پیدا ہوا تھا کہ پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کے عقب میں یہ عاجز پیدا ہوا۔ اس طرح کی پیدا ہونے کی ختم ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غرض یہ تمام نبیوں کی متفق علیہ تعلیم ہے۔ کہ مسیح موعود ہزار ہفتم کے سر پر آئیگا۔ اسی جو سے گذشتہ سالوں میں عیسائی صاحبوں میں بہت شور مچا تھا اور امریکہ میں اس مضمون پر کئی رسالے شائع ہوئے تھے۔ کہ مسیح موعود سنہ اسی زمانہ میں ظاہر ہوا تھا۔ کیا وجہ کہ وہ ظاہر نہ ہوا۔ بعض نے نامی رنگ میں یہ جواب دیا تھا کہ اب وقت گزر گیا۔ کلیسیا کو ہی اس کے قائم مقام سمجھ لو۔ القصہ میری سچائی پر یہ ایک دلیل ہے کہ میں نبیوں کے مقرر کردہ ہزار میں ظاہر ہوا ہوں۔ اور اگر آؤ کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو یہی ایک دلیل روشن تھی جو طالب حق کے لئے کافی تھی۔ کیونکہ اگر اس کو رد کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں باطل ہوتی ہیں۔ جن کو الہی کتابوں کا علم ہے۔ اور جو انہیں غور کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک ایسی دلیل ہے۔ جیسا کہ ایک روز روشن۔ اس دلیل کے رد کرنے سے تمام ثبوتیں رد ہوتی ہیں۔ اور تمام حساب و برہم ہوتا ہے۔ اور الہی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ قیامت گنسی محو علم نہیں ہے پھر آدم سے

انچتر تک سات ہزار سال کی زندگی کر دے چاہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں صحیح طور پر فکر نہیں کیا۔ میں سنو آج یہ حساب متفر نہیں کیا۔ یہ تو قدیم سے محققین اہل کتاب میں مسلم چلا آیا ہے۔ یہاں تک کہ یہودی فاضل بھی اُسکے قائل رہے ہیں۔ اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر ہی نکلتا ہے کہ آدم سے انچتر تک عمر نبی آدم کی سات ہزار سال ہے۔ اور ایسا ہی پہلی کتاب میں بھی باتفاق ہی کہتی ہیں۔ اور آیت اِنَّا نُوْمَا عِنْدَ رَبِّنَا کَالْغَنَةِ سَنَدًا ۝۱۴ تَعْدُوْنَ سے بھی یہی نکلتا ہے۔ اور تمام نبی واضح طور پر ہی خبر دیتے آئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورہ والعصر کے اعداد سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے الف پنجم میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس حساب سے یہ زمانہ جیسے ہم ہیں ہزار مہتم ہے جس بات کو خدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ کوئی وجہ دیکھتے ہیں۔ کہ خدا کے پاک نبیوں کے متفق علیہ کلمہ سے انکار کریں۔ پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہے۔ اور بلاشبہ احادیث اور قرآن شریف کے رو سے یہ آخری زمانہ ہے۔ پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک ہے اور آخری ہزار کے سر پر مہم موعود کا آنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی وجہ سے بھی علم نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قرآن شریف اور حدیث صحیح میں لکھے گئے ہیں۔ وہ بھی قابل قبول نہیں ہونگے۔ کیونکہ اُن کے ذریعہ سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں زمین پر بکثرت ہنریں جاری ہونگی۔ کتابیں بہت ضائع ہونگی جنہیں اخبار بھی شامل ہیں۔ اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ سوگم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ اور انہوں کی جگہ ریل کے ذریعہ سے تجارت شروع ہو گئی۔ سو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے۔ اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت اقتر بآساعۃ اور دوری آتو نہیں قرب قیامت کی ہمیں خبر دے رکھی ہے۔ سو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پوشیدہ ہے۔ بلکہ تمام نبی آخری زمانہ کی علاماتیں لکھتے آئے ہیں۔ اور اکلیل میں بھی لکھی ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اُس خاص گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔ خدا قادر ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد چند صدیاں اور بھی زیادہ کر دے۔ کیونکہ کسر شمار میں نہیں آتی۔ جیسا کہ حل کے دن بعض وقت کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اکثر بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر نو مہینے اور

و س دن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے۔ کہ اُس گھڑی کی کسی خبر نہیں جب کہ در ذرہ شروع ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے خاتمے پر گواہ ہزار سال باقی ہے لیکن اُس گھڑی کی خبر نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ جن دلائل کو خدا نے امانت اور نبوت کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے اُن کو ضائع کرنا گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے +

ظاہر ہے کہ قرب قیامت پر تمام علامتیں بھی جمع ہو گئی ہیں۔ اور زمانہ میں ایک انقلاب عظیم مشہود ہو رہا ہے۔ اور وہ علامتیں جو قرب قیامت کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں اکثر اُن میں سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانہ میں زمین پر اکثر نہیں جاری ہو جائیگی۔ اور بکثرت کتا میں شائع ہونگی۔ پہاڑ اُڑا دیئے جائیں گے۔ دریا خشک کر دیئے جائیں گے۔ اور زراعت کے لئے زمین بہت آباد ہو جائیگی۔ اور ملاقاتوں کے لئے راہیں کھل جائیگی۔ اور قوموں میں مذہبی شور و غوغا بہت پیدا ہوگا۔ اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب پر ایک موج کی طرح ٹوٹ پڑیگی۔ تا اُن کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ انہیں دُنوں میں آسمانی کرنا اپنا کام دکھلائے گی۔ اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی۔ بجز اُن رومی طبیعتوں کے جو آسمانی دعوت کے لائق نہیں۔ یہ خبر جو قرآن شریف میں لکھی ہے مسیح موعود کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یا حج ماجوج کے تذکرہ کے نیچے اُس کو لکھا ہے۔ اور یا حج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابا میں ذکر ہے۔ اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایج سے یعنی آگ سے بہت کام لیں گی۔ اور زمین پر اُن کا بہت غلبہ ہو جائیگا۔ اور ہر ایک بلندی کی مالک ہو جائیں گی۔ تب اُسی زمانہ میں آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا۔ اور صلح اور اُشتی کے دن ظاہر ہونگے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اُن دنوں میں زمین سے بہت سی کانیں اور مخفی چیزیں نکلیں گی۔ اور اُن دنوں میں آسمان پر کسوف و خسوف ہوگا۔ اور زمین پر طاعون بہت پھیل جائیگی اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی ایک اور سواری نکلیں گی۔ جو اونٹوں کو بیکار کر دیگی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ تمام کاروبار تجارتی جو کہ پہلے اونٹوں کے ذریعہ سے چلتے تھے۔ اب ریل کے ذریعہ سے چلتے ہیں۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ جج کرنے والے بھی ریل کی سواری میں مدینہ منورہ

کی طرف سفر کریں گے۔ اور اُس روز اس حدیث کو پورا کر دیں گے جس میں لکھا ہے کہ لیتون
الْقَلَامِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔ پس جبکہ آخری دنوں کے لئے یہ علامتیں ہیں جو پورے
طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ دُنیا کے دُوروں میں سے
یہ آخری دُور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے سات دن پیدا کئے ہیں۔ اور ہر ایک دن کو
ایک ہزار سال سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ سے دُنیا کی عمر سات ہزار سال ہونا نص
قرآنی سے ثابت ہے۔ اور نیز خدا وتر ہے اور وتر کو دوست رکھتا ہے۔ اور اُس نے
جیسا کہ سات دن وتر پیدا کئے ہیں۔ ایسا ہی سات ہزار بھی وتر ہیں۔ ان تمام
وجوہات سے سمجھ آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ اور دُنیا کا آخری دُور ہے جس کے
سرور مسیح موعود کا ظاہر ہونا کتبِ اَلْمَیَیَہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نواب صدیق حسن خاں
اپنی کتاب حج الکرامہ میں گواہی دیتے ہیں۔ کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گذرے
ہیں۔ کوئی اُن میں سے مسیح موعود کا زمانہ مقرر کرنے میں چودھویں صدی کے
سرے آگے نہیں گذرا۔

اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ مسیح موعود کو اس امت میں سے پیدا
کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف
میں وعدہ فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر
کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے متشابه ہونگے۔ پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانہ
میں تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اور ایک آخری زمانہ میں۔
سوا اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے
آخر کار فرعون اور اُس کے لشکر پر فتح دی تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو آخر کار ابو جہل پر اور اُس زمانہ کا فرعون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی اور
ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا۔ اور اس نصرتِ الہی سے
یہ پیشینگوئی پوری ہوئی کہ انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کہما
ارسلنا الخضر و فرعون سولاً۔ اور آخری زمانہ میں یہ مشابہت ہے۔ کہ
خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانہ میں ایک عیسا بنی مبعوث فرمایا جو
جہاد کا مخالف تھا۔ اور دینی لواشیوں سے اُسے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ عقو اور

درگزر اُس کی تعلیم تھی۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں۔ اور ان کے چال چلن میں بہت فتنہ واقع ہو گیا تھا۔ اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی۔ اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے۔ اور وہ حضرت موسے سے ٹھیک ٹھیک چودھویں صدی پر ظاہر ہوا تھا۔ اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا۔ اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس اقم کو مبعوث فرمایا اور میرے زمانہ میں رسم جہاد کو اٹھا دیا۔ جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد کو موقوف کر دیا جائیگا۔ اور اُسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جبکہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی۔ اور روحانیت خراب ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی۔ اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانہ کے لئے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لئے استعمال کیا تھا۔ یعنی فرمایا لننظر کیف تعالون (یونس - ۱۰۴) جس کے یہ معنی ہیں کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائیگی۔ مگر آخری زمانہ میں تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائیگی۔ جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی۔ اور پھر سورہ نور میں صریح اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفہ گذرے ہیں۔ وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا۔ سو اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موعود دیا گیا۔ دیکھو آیت وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم الذین یرتضونہم ولیدلہم من بعدہم خوفہم امناء یعبدونہ لا یشرکون بشیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون (النور - ۵۵) اس آیت میں فقرہ کما استخلف الذین من قبلہم قابل غور ہے۔ کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ

موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسیٰ پر جو حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی کے سرور آیا۔ اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا۔ اس لئے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو +

اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی ذکر تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ عادت اللہ ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے۔ یا ان کو کوئی دعا سکھاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہونگے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ پس چونکہ آیت غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں باعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مورد غضب آئی ہوئے تھے۔ اس لئے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیشگوئی ہے۔ کہ امت محمدیہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی امت میں سے مسیح موعود ظاہر ہوگا اور بعض اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لینگے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ یہ بات جائے اعتراض نہیں کہ آنے والا مسیح اگر اسی امت میں سے تھا تو اس کا نام احادیث میں عیسیٰ کیوں رکھا گیا کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقعہ ہے۔ کہ بعض کو بعض کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ احادیث میں ابوجہل کا نام فرعون اور حضرت نوح کا نام آدم ثانی رکھا گیا۔ اور خا کا نام ایٹیا رکھا گیا۔ یہ وہ عادت آئی ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں + اور خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیح کو پہلے مسیح سے یہ بھی ایک مشابہت دی ہے۔ کہ پہلا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ایسا ہی آخری مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

چودھویں صدی پر ظاہر ہوا۔ ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان سے سلطنت اسلامی جاتی رہی تھی۔ اور انگریزی سلطنت کا دؤر تھا جیسا کہ حضرت مسیح بھی ایسے ہی وقت میں ظاہر ہوئے تھے جبکہ اسرائیلی سلطنت زوال پذیر ہو کر یہودی لوگ رومی سلطنت کے ماتحت ہو چکے تھے۔ اور اس امت کے مسیح موعود کے لئے ایک اور شاہت حضرت عیسیٰ سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ایسا ہی اس عاجز کی بعض واویاں سادات میں سے ہیں۔ گو باپ سادات میں سے نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے لئے خدا نے جو یہ پسند کیا۔ کہ کوئی اسرائیلی حضرت مسیح کا باپ نہ تھا۔ اس میں یہ بھید تھا۔ کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی کثرت گنت ہوں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض تھا۔ پس اس لئے تنبیہ کے طور پر ان کو یہ نشان دکھلایا۔ کہ ان میں سے ایک بچہ صرف ماں سے بغیر شراکت باپ کے پیدا کیا۔ گویا اسرائیلی وجود کے دو حصوں میں سے صرف ایک حصہ حضرت مسیح کے پاس رہ گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ آنے والے نبی میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ پس چونکہ دنیا ختم ہونے پر ہے۔ اس لئے میری اس پیدائش میں بھی ایک اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اور وہی قریش کی خلافت کے وعدوں کو ختم کر دیں گی۔ غرض موسوی اور محمدی مماثلت کو پورا کرنے کے لئے ایسے مسیح موعود کی ضرورت تھی۔ جو ان تمام لوازم کے ساتھ ظاہر ہوتا اور جیسا کہ سلسلہ اسلامیہ مثیل موسیٰ سے شروع ہوا۔ ایسا ہی وہ مثیل عیسیٰ پر ختم ہو جائے تا آخر کو اول سے مشابہت ہو۔ پس یہ بھی میری سچائی کے لئے ایک ثبوت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جو خدا ترسی سے غور کرتے ہیں +

خدا اس زمانہ کے مسلمانوں پر رحم کرے کہ اکثر ان کے اعتقادی اُمور میں ظلم اور نا انصافی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ اور پھر ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف

میں سورہ نور میں پڑھتے ہیں۔ کہ تمام خلیفے آنے والے اسی اُمت میں سے ہونگے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اُتار رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں۔ کہ وہ عیسیٰ جو اس اُمت کے لئے آئیگا وہ اسی اُمت میں سے ہوگا۔ پھر اسرائیلی عیسیٰ کے منتظر ہیں۔ اور قرآن شریف میں پڑھتے ہیں۔ کہ عیسیٰ دوبارہ دُنیا میں نہیں آئیگا۔ اور باوجود اس علم کے پھر اس کو دوبارہ دُنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ اور باہینمہ دعوے اسلام بھی ہے اور کہتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ معہ جسم عنصری اُٹھائے گئے۔ مگر اس کا جواب نہیں دیتے۔ کہ کیوں اُٹھائے گئے۔ یہود کا جھگڑا تو صرف رُفع روحانی کے بارہ میں تھا۔ اور ان کا خیال تھا۔ کہ ایمانداروں کی طرح حضرت عیسیٰ کی رُوح آسمان پر نہیں اُٹھائی گئی۔ کیونکہ وہ صلیب دیئے گئے تھے۔ اور جو صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہے۔ یعنی آسمان پر خدا کی طرف اُس کی رُوح نہیں اُٹھائی جاتی۔ اور قرآن شریف نے صرف اُسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا تھا جیسا کہ قرآن شریف کا دعوئے ہے۔ کہ وہ یہود و نصاریٰ کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اُن کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ پس یہود کا جھگڑا تو یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح ایماندار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور اُس کی نجات نہیں ہوئی۔ اور اُس کی رُوح کا رُفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا۔ اور فیصلہ طلب یہ امر تھا۔ کہ عیسیٰ مسیح ایماندار اور خدا کا سچا نبی ہے یا نہیں۔ اور اُسکی رُوح کا رُفع مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہیں۔ یہی قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر آیت بل مرفعه اللہ الیہ سے یہ مطلب ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر اُٹھالیا۔ تو اس کا رُوحانی سے تنازعہ فیہ امر کا کیا فیصلہ ہوا۔ گویا خدا نے امر متنازعہ فیہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور وہ فیصلہ دیا جو یہودیوں کے دعوئے سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ پھر آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے۔ کہ عیسیٰ کا رُفع خدا کی طرف ہوا۔ یہ تو نہیں لکھا۔ کہ دوسرے آسمان کی طرف رُفع ہوا۔ کیا خدا کے عزوجل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے یا نجات اور ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اُٹھایا جائے۔

اور عجب بات یہ ہے۔ کہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان کا ذکر بھی نہیں بلکہ اس آیت کے تو صرف یہ معنی ہیں۔ کہ خدا نے اپنی طرف مسیح کو اٹھا لیا۔ اب بتلاؤ۔ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ حضرت موسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی اور طرف اٹھائے گئے تھے۔ خدا کی طرف نہیں۔ بیش اس جگہ زور سے کہتا ہوں۔ کہ اس آیت کی حضرت مسیح سے تخصیص سمجھنا یعنی رفع الی اللہ انھیں کے ساتھ خاص کرنا۔ اور دوسرے نبیوں کو اس سے باہر رکھنا۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے معنوں سے باستثناء حضرت عیسیٰؑ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آکر اُنکے رفع کی گواہی بھی دی ۛ

یاد رہے۔ کہ حضرت عیسیٰؑ کے رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبیہ اور دفعِ اعتراض کے لئے تھا۔ ورنہ یہ رفع تمام انبیاء اور رسل اور مومنوں میں عام ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت ہذا ذکر وان للمتقين لحسن مآب ۛ جنات عدن مفتحة لهم الابواب (ص۔ ۵۰) میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن کافر کا رفع نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت لا تفتح لهم الابواب السماء (اعراف۔ ۴۰) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے ہاں جن لوگوں نے مجھ سے پہلے اس بارے میں غلطی کی ہے۔ اُن کو وہ غلطی معاف ہے۔ کیونکہ اُن کو یاد نہیں دلایا گیا تھا۔ ان کو حقیقی معنی خدا کے کلام کے سمجھائے نہیں گئے تھے۔ پریش نے تم کو یاد دلادیا۔ اور صحیح صحیح معنی سمجھا دیئے۔ اگر میں نہ آیا ہوتا۔ تو غلطی کے لئے رسمی تقلید کا ایک عذر تھا۔ لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں ۛ

میرے لئے آسمان نے گواہی دی۔ اور زمین نے بھی۔ اور اس اُمت کے بعض اولیاء نے میرا نام اور میرے مسکن کا نام لیکر گواہی دی۔ کہ وہی مسیح موعود ہے اور بعض گواہی دینے والے میرے ظہور سے تیس برس پہلے دُنیا سے گزر چکے۔ جیسا کہ اُن کی شہادتیں میں شائع کر چکا ہوں۔ اور اسی زمانہ میں بعض بزرگانِ دین

نے جن کے لاکھوں انسان پیرو تھے۔ خدا سے الہام پا کر اور آنحضرتؐ سے رویا میں منکر میری تصدیق کی۔ اور اب تک ہزار ہا نشان مجھ سے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور خدا کے پاک نبیوں نے میرے وقت اور زمانہ کو مقرر کیا۔ اور اگر تم سوچو تو تمہارے ہاتھ پیر اور تمہارے دل بھی میرے لئے گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ کمزوریاں حد سے گذر گئیں۔ اور اکثر لوگ ایمان کی حلاوت کو بھی بھول گئے۔ جس ضعف اور کمزوری اور غلطی اور بے راہی اور دُنیا پرستی اور تاریکی میں یہ قوم گرفتار ہو رہی ہے۔ یہ حالت بالطبع تقاضا کر رہی ہے۔ کہ کوئی اُٹھے اور اُن کی دستگیری کرے۔ بالینہ اب تک میرا نام وِجَال رکھا جاتا ہے۔ وہ قوم کیسی بد نصیب ہے۔ کہ ان کی ایسی نازک حالت کے وقت ان کے لئے وِجَال بھیجا جائے۔ وہ قوم کیسی بد بخت ہے کہ اُن کی اندرونی تباہی کے وقت ایک اور تباہی آسمان سے دی جائے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص لعنتی ہے۔ نے ایمان ہے۔ یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہے گئے تھے۔ اور ناپاک یہودی اب تک کہتے ہیں۔ مگر قیامت کو جو لوگ جہنم کا مزہ چکھینگے وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَزِيْرًا جَلَّا كُنَّا لَعْنَهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ یعنی ہمیں کیا ہو گیا۔ کہ دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے۔ دُنیا نے ہمیشہ خدا کے ماموروں سے دشمنی کی کیونکہ دُنیا سے پیار کرنا۔ اور خدا کے مرسلوں سے پیار کرنا ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور تم دُنیا سے پیار نہ کرتے تو مجھے دیکھ لیتے۔ لیکن اب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔

پھر ماسوائے اسکے اگر یہ بات صحیح ہے۔ کہ آیت بل رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ کے ہی معنی ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دوم کی طرف اُٹھائے گئے۔ تو پھر پوچھ کرنا چاہئے کہ اصل تنازعہ فیہ امر کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ یہودی جواب تک زندہ اور موجود ہیں۔ وہ تو حضرت مسیح کے رفع کے انہیں معنوں سے منکر ہیں۔ کہ وہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ اور صادق نہ تھے۔ اور اُنکی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا۔ اور شک ہو تو یہودیوں کے علماء سے جا کر پوچھ لو۔ کہ وہ صلیبی موت سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ اس موت سے رُوح مع جسم آسمان پر نہیں جاتی۔ بلکہ وہ بالاتفاق یہ کہتے ہیں۔ کہ جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے۔ وہ ملعون ہے۔ اُس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے

قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت سے انکار کیا۔ اور فرمایا۔ وما قتلوه
وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ اور صلیب کے ساتھ آیت میں قتلوه کا لفظ بڑا دیا
تھا اس بات پر دلالت کرے۔ کہ صرف صلیب پر چڑھایا جانا موجب لعنت نہیں۔ بلکہ
شرط یہ ہے۔ کہ صلیب پر چڑھایا بھی جائے۔ اور نہایت قتل اُس کی ٹانگیں بھی
توڑ دی جائیں۔ اور اس کو مارا بھی جائے۔ تب وہ موت ملعون کی موت کہلائیگی۔
مگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اس موت سے بچا لیا۔ وہ صلیب پر چڑھاے گئے۔ مگر
صلیب کے ذریعہ سے اُن کی موت نہیں ہوئی۔ ہاں یہود کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا
کہ گویا وہ صلیب پر مر گئے ہیں۔ اور یہی دھوکا نصارے کو بھی لگ گیا۔ ہاں انہوں نے
خیال کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل بات صرف اتنی تھی۔ کہ
اس صلیب کے صدمہ سے بہوش ہو گئے تھے۔ اور یہی معنی شبہ طعمہ کے ہیں۔
اس واقعہ پر مرہد عیسیٰ کا نسخہ ایک عجیب شہادت ہے جو صد ہا سال سے عبرانیوں
اور رومیوں اور یونانیوں اور اہل اسلام کی قرا با دینوں میں مسترج ہوتا چلا آیا ہے۔
جس کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے یہ نسخہ بنایا گیا تھا۔
غرض یہ خیالات نہایت قابل شرم ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح کو معہ جسم آسمان
پر اُٹھالے گیا تھا۔ گویا یہودیوں سے ڈرتا تھا۔ کہ کہیں پکڑ نہ لیں۔ جن لوگوں
کو اصل تنازعہ کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے ایسے خیالات پھیلائے ہیں۔ اور ایسے خیالات
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہے۔ کیونکہ آپ سے قریش نے بجا متر اصرار معجزہ
طلب کیا تھا۔ کہ آپ ہمارے رب و آسمان پر چڑھ جائیں۔ اور کتاب لیکر آسمان سے اتریں۔
تو ہم سب ایمان لے آدینگے۔ اور اُن کو یہ جواب ملا تھا۔ قل سبحان ربی هل کنت الا
بشر امرسوا۔ یعنی میں ایک بشر ہوں اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ کہ وعدہ
برخلاف کسی شہر کو آسمان پر چڑھاے۔ حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے۔ کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی
زندگی بسر کریں گے۔ لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آسمان پر معہ جسم چڑھا دیا۔ اور اس وعدہ کا
کچھ پاس نہ کیا۔ جیسا کہ فرمایا تھا فیہا الخیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون +
بعض کا یہ خیال ہے۔ کہ ہمیں کسی مسیح موعود کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
گو ہم نے قبول کیا۔ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن جبکہ ہم مسلمان ہیں مادہ

نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور احکام اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس خیال کے لوگ سخت غلطی میں ہیں اول تو وہ مسلمان ہونے کا دعوے کیونکر کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہ خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے حکم تو یہ تھا کہ جب وہ امام موعود ظاہر ہو۔ تو تم بلا توقف اس کی طرف دوڑو۔ اور اگر برف پر گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تب بھی اپنے تئیں اُس تک پہنچاؤ۔ لیکن اس کے برخلاف اب لا پرواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ کیا یہی اسلام ہے۔ اور یہی مسلمان ہے۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ سخت سخت گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور کافر کہا جاتا ہے۔ اور نام و جمال رکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص مجھے دکھ دیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ کہ اُس نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ اور جو مجھے کاذب کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو خوش کر دیا۔ اے وہ لوگو! جن کو صبر اور تقویٰ کی تعلیم دی گئی تھی۔ تمہیں جلد بازی اور بد نظمی کس نے سکھلائی۔ کونسا نشان ہے جو خدا نے ظاہر نہ کیا۔ اور کونسی دلیل ہے۔ جو خدا نے پیش نہ کی مگر تم نے قبول نہ کیا۔ اور خدا کے حکموں کو دلیری سے ٹال دیا میں اس زمانہ کے حیلہ گر لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں۔ وہ اس مکار سے مشابہ ہیں۔ کہ روز روشن میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہے۔ کہ سورج کہاں ہے۔ اے اپنے نفس کے دھوکہ دینے والے! اول اپنی آنکھ کھول پھر مجھے سورج دکھائی دیگا۔ خدا کے مرسل کو کافر کہنا سہل ہے۔ مگر ایمان کی باریک راہوں میں اس کی پیروی کرنا مشکل ہے۔ خدا کے فرستادہ کو دجال کہنا بہت آسان ہے۔ مگر اُس کی تعلیم کے موافق تنگ دروازہ میں سے داخل ہونا دشوار امر ہے۔ ہر ایک جو کہتا ہے کہ مجھے مسیح موعود کی پروا نہیں ہے اُس کو ایمان کی پروا نہیں ہے۔ ایسے لوگ حقیقی ایمان اور نجات اور سچی پاکیزگی سے لا پرواہ ہیں۔ اگر وہ ذرہ انصاف سے کام لیں اور اپنے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بغیر اس تازہ یقین کے جو خدا کے مرسلوں اور نبیوں کے ذریعہ سے آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ انکی نمازیں صرف رسم اور عادتیں ہیں اور ان کے روزے صرف فاقہ کشی ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجات پاسکتا ہے۔ اور نہ ہی طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے۔ اور نہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈر سکتا ہے جب تک کہ اُس کے

فضل اور کرم سے اسکی معرفت حاصل نہ ہو۔ اور اس سے طاقت نہ ملے۔ اور یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اور نہ مفید ہو سکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اور فضل کے ذریعہ سے معرفت آتی ہے تب معرفت کے ذریعہ سے حق بینی اور حق جوئی کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر بار بار دور فضل سے ہی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور بند نہیں ہوتا۔ عرض معرفت فضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر فضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کو نہایت مصطفیٰ اور روشن کر دیتا ہے۔ اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اور نفس اتارہ کی گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے۔ اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے۔ اور نفس اتارہ کو اتار۔ گی کی زندان سے نکالتا ہے۔ اور بدجو مشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ اور نفسانی جذبات کی تند سیلاب سے باہر لاتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی گندی زندگی سے طبعاً بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پھر گناہ کی طرف رخ کرے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعہ سے روح میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو۔ کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں۔ اور تمام نماز دعا ہی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔ گداز کر نیوالی آگ ہے۔ وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے۔ وہ موت ہے۔ پر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تند سیل ہے۔ پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے۔ ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے۔ اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے +

مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہوئے تھکتے نہیں کیونکہ وہ ایک ن رہائی پائینگے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں شست نہیں مچتے۔ کیونکہ وہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے +

مبارک تم جبکہ تم دعا کر نہیں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لئے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے۔ اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کیلئے اندھیرا کو کھڑکیوں اور پنسان جنگلوں میں لیجاتی ہے۔ اور تمہیں بے آب وادہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے۔ کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا؟ خدا جس کی طرف ہم بلائے ہیں نہایت کریم و رحیم حیا والا۔ صادق و فداوار۔ عاجزوں پر رحم کرے والا ہے پس تم بھی وفادار بن جاؤ۔ اور پورے صدق اور وفا سے عا کرو۔ کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ۔ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو خدا کیلئے نار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو۔ تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کر نیوالوں کو خدا معجزہ دکھائے گا۔ اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائیگی۔ دعا خدا سے آتی ہے۔ اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے۔ کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس کے صفات تو غیر متبدل ہیں۔ مگر تبدیلی یافتہ کے لئے اُس کی ایک الگ تجلی ہے جبکہ دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے۔ حالانکہ اور کوئی خدا نہیں میگنشی تجلی نئے رنگ میں اُس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اُس خاص تجلی کی شان میں اس تبدیل یافتہ کے لئے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لئے نہیں کرتا۔ یہی خوارق ہیں +

غرض دعا وہ اکیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیسیا کر دیتی ہے۔ اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے۔ اور پانی کی طرح بہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے۔ اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ اور اُس کی ظل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے۔ کہ وہ خدا کے لئے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے۔ اور اُس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے۔ اور خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں بکلی کھو دیتی ہے۔ اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے۔ اور شریعت اسلامی نے اسکی تصویر جمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں

اور جب روح میں غشی پیدا ہو۔ تو چہرے پر بنیشت ظاہر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ انسان لمبا اوقات ہنسے لگتا ہے ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد پہنچے تو اس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے۔ اور جب جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو۔ تو روح بھی اُس سے کچھ حصہ لیتی ہے۔ پس جسمانی عبادات کی غرض یہ ہے۔ کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرت احدیت کی طرف حرکت پیدا ہو اور وہ روحانی قیام اور رکوع اور سجود میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ انسان ترقیات کے لئے مجاہدات کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم مجاہدہ کی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں باہم پیوست ہوں تو جب ہم انہیں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے۔ تو اس اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اس سے ملحق ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اُسکے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو۔ کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے۔ اور معرفت فضل پر موقوف ہے۔

خدا نے قدیم سے جب کہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ سیت جاری کی ہے کہ وہ پہلے اپنے فضل عظیم سے جھکو جائے۔ اس پر روح القدس آتا ہے۔ اور پھر روح القدس کی مدد سے اس کے اندر اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور صدق و ثبات بخشتا ہے۔ اور بہت سے نشانوں سے اس کی معرفت کو قوی کر دیتا ہے۔ اور اُس کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ سچ سچ اس کی راہ میں جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اور اس کا اس ذات قدیم سے کچھ ایسا غیر منفک تعلق ہو جاتا ہے۔ کہ وہ تعلق کسی مصیبت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی تلوار اس علاقہ کو قطع نہیں کر سکتی۔ اور اس محبت کا کوئی عارضی سہارا نہیں ہوتا۔ نہ بہشت کی خواہش۔ نہ دوزخ کا خوف۔ نہ دنیا کا آرام اور نہ کوئی مال و دولت بلکہ ایک لامعلوم تعلق ہے جس کو خدا ہی جانتا ہے۔ اور عجب تریہ کہ یہ گرفتار محبت بھی اس تعلق کی گزند کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہ یوں ہے اور کس خواہش اور کس طرح سے ہے۔ کیونکہ وہ ازل سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق معرفت کے ذریعہ سے نہیں۔ بلکہ معرفت بعد میں آتی ہے۔ جو اُس تعلق کو روشن کر دیتی ہے۔ جیسا کہ پتھر میں آگ تو پہلے سے ہے۔ لیکن حقائق سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے شخص میں ایک طرف تو خدا کے لیے ذاتی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف بنی نوع کی ہمدردی اور صلاح کا بھی ایک عشق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک طرف تو خدا کے ساتھ اُس کا ایسا ربط ہوتا ہے۔ کہ اُس کی طرف ہر وقت کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نوع انسان کے ساتھ بھی اُس کو ایسا تعلق ہو رہا ہے جو ان کی مستعد طبائع کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب زمین کے تمام طبقات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

ہے۔ اور خود بھی ایک طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہی حالت اُس شخص کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح اسلام میں نبی اور رسول اور محدث کہتے ہیں۔ اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور خوارق ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اکثر دعائیں اُن کی قبول ہوتی ہیں۔ اور اپنی دعائیں خدا تعالیٰ سے بکثرت جواب پاتے ہیں۔ بعض جاہل اس جگہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی سچی خوابیں آجاتی ہیں کبھی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے کبھی الہام بھی ہو جاتا ہے۔ پس ہم میں اور رسول میں کیا فرق ہے پس اُنکے نزدیک خدا کے نبی مکار یا دھوکا خوردہ ہیں۔ جو ایک معمولی بات پر فخر کر رہے ہیں۔ اور اُن میں اور اُن کے غیر میں کچھ بھی فرق نہیں۔ یا ایک ایسا مغرورانہ خیال ہے۔ جس سے اس زمانہ میں بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ لیکن طالب حق کیلئے ان اوہام کا صاف جواب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ خدا نے ایک گروہ کو اپنے خاص فضل اور عنایت کے ساتھ برگزیدہ کر کے اپنی روحانی نعمتوں کا بہت سا حصہ اُن کو دیا ہے۔ اسلئے باوجود اسکے کہ ایسے معاند اور اندھے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام سے منکر رہے ہیں تاہم خدا کے نبی اُن پر غالب آتے رہے ہیں۔ اور ان کا خارق عادت نور ہمیشہ ایسے طور پر ظاہر ہوتا رہا ہے کہ آخر عقلمند و کجமான پڑا ہے۔ کہ اُن میں اور اُنکے خیر و نہیں ایک عظیم الشان امتیاز ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ ایک مفلس گداؤی پیشہ کے پاس بھی چند درہم ہوتے ہیں۔ اور ایک شہنشاہ کے خزانہ بھی درہم سے پر ہوتے ہیں۔ مگر وہ مفلس نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بادشاہ کے برابر ہوں۔ یا مثلاً ایک کیرے میں روشنی ہوتی ہے جو رات کو چمکتا ہے۔ اور آفتاب میں بھی روشنی ہے۔ مگر کیرا نہیں کہہ سکتا کہ میں آفتاب کے برابر ہوں۔ اور خدا نے جو عام لوگوں کے نفوس میں رویا اور کشف اور الہام کی کچھ کچھ تھوڑی سی کمی ہے۔ وہ محض اسلئے ہے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی تجربہ سے انبیاء علیہم السلام کو شناخت کر سکیں۔ اور اس راہ سے بھی ان پر محبت پوری ہو اور کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اور پھر ایک خصوصیت خدا کے برگزیدہ بندوں میں یہ ہے۔ کہ وہ اہل تاثیر اور اہل جذب ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں روحانی نسلو کے قائم کرنے کے لئے بکھیرے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ علی وجہ البصیرت رہنمائی کرتے ہیں۔ اور مخلوق کے ظلمات پر دُکھ و درمیان سے اٹھاتے ہیں۔ اسلئے سچی معرفت آئی اور سچی محبت آئی اور تہجد و تقویٰ اور ذوق اور حلاوت انھیں کے ذریعہ سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اُن سے تعلق توڑنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک شاخ اپنے درخت سے تعلق توڑ دے۔ اور اُن تعلقات میں کچھ ایسی خاصیت ہے۔ کہ تعلق کرنے کے ساتھ ہی بشرط مناسبت روحانیت

کانشو و نما شروع ہو جاتا ہے۔ اور تعلق توڑنے کے ساتھ ہی ایمانی حالت پر گردوغبار آنا شروع ہو جاتا ہے پس نیابت مغرورانہ خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے خدا کے نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں۔ اور نہ کچھ حاجت سیلاب ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسے خیال والا انسان اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے جبکہ وہ کہتا ہے۔ کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا کلمہ گو نہیں ہوں۔ چونکہ وہ سچے ایمان اور سچے ذوق و شوق سے پیغمبر ہے۔ اسلئے ایسا کہتا ہے۔ اُس کو سوچنا چاہئے کہ گو انسان کو خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ مگر کس طرح اس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی پیدائش کا سبب بنا دیا ہے۔ پس جس طرح جسمانی سلسلہ میں جسمانی باپ ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی روحانی سلسلہ میں روحانی باپ بھی ہیں جن سے روحانی پیدائش ہے ہوشیار رہو اور اپنے تئیں صرف ظاہری صورتِ اسلام سے دھوکہ مت دو اور خدا کے کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی چاہتا ہے جس کے بارہ میں سورہ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھلائی گئی ہے یعنی یہ دعا کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جبکہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پنج وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں۔ تو پھر تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمتیں کیونکر پاسکتے ہو۔ لہذا ضرور ہو کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کیلئے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اُس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے۔ کیا لطف کہہ سکتا ہے کہ میں باپ کے ذریعہ سے پیدا ہونا نہیں چاہتا کیا کان کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہم ہول کے ذریعہ سے آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نادانی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدیم پر حملہ ہو۔

اخیر و بریکھی واضح ہو۔ کہ میرا اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے مسیح موعود کے بھیجا ہے ایسا ہی میں ہندوؤں کے لئے بطور اوتار کے ہوں۔ اور میں عرصہ ستر برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں۔ کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کیلئے جن سے زمین پر ہو گئی ہے جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں تھیں۔ ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔ یا یوں کہنا چاہئے۔ کہ روحانی حقیقت کے رستے میں ہی ہوں۔ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے

اُس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے۔ اور نہ ایک فوکلہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کیلئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے مسیح موعود ہے میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر نے الفور یہ کہنے لگے کہ ایک کافر کا نام اپنے پر یکہ کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں یہ نہیں سکتا۔ اور آج یہ پہلا دن ہے۔ کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی ملامت کرنیوالے کی ملامت نہیں ڈرتے۔ اب واضح ہو کہ مرآۃ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ درحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی مرشی اور آوارہ سائیں میں پائی جاتی۔ اور اپنے وقت کا اقرار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے فخر مند اور باقبال تھا جس نے اریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے زمانہ کا درحقیقت نبی تھا۔ جس کی تعلیم کو نیچے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پر تھا۔ اور نیکی سے دوستی اور شمس سے دشمنی رکھتا تھا۔ خدا کا وعدہ تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اقارب پیدا کرے سو یہ وعدہ میرے ظہور سے پورا ہوا۔ مجھے منجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک بھی الہام ہوا تھا۔ کہ میرے کرشن ر و د ر گو پال تیری مہا گیتا میں لکھی گئی ہے۔ سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا منظر ہوں۔ اور اس جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے۔ کہ جو صفات کرشن کی طرف منسوب کئے گئے ہیں (یعنی پاپ کا نشٹ کرنے والا اور غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور اُن کو پالنے والا ایسی صفات مسیح موعود کے ہیں پس گویا روحانیت کے رو سے کرشن اور مسیح موعود ایک ہی ہیں صرف قومی اصطلاح میں تغاثر ہے +

اب میں بحیثیت کرشن ہونے کے آریہ صاحبوں کو ان کی چند غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہوں انہیں سے ایک تو وہی ہے۔ جس کا ذکر میں پہلے بھی کر آیا ہوں۔ کہ یہ طریق اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ فرسوں اور ذرات عالم کو جن کو پر کرتی یا پر مانو بھی کہتے ہیں۔ غیر مخلوق اور انادی سمجھا جائے۔ غیر مخلوق بجز اُس پر ہیش کے کوئی بھی نہیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ نہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ ہیں۔ وہ غیر مخلوق نہیں ہو سکتیں۔ کیا روحوں کے گٹن خود بخود ہیں؟ اُن کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ اگر یہی صحیح ہے تو روحوں کا جسم نہیں داخل ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے اور ذرات کا اکٹھے ہونا اور متفرق ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے۔ اس طریق سے ہمیشہ

کا وجود ماننے کے لئے کوئی عقلی دلیل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیگی۔ کیونکہ اگر عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے۔ کہ تمام ارواح موعاپنے تمام گنوں کے جرائن کے اندر پائے جاتے ہیں خود بخود ہیں۔ تو اس دوسری بات کو بھی بہت خوشی سے قبول کر لے گی کہ روحوں اور اجسام کا باہم اتصال یا انفصال بھی خود بخود ہے۔ اور جبکہ خود بخود ہونے کی بھی راہ کھلی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک جگہ وہ راہ کھلی رکھی جاوے اور دوسری جگہ بند کیجاوے۔ یہ طریق کسی منطق سے مستند نہیں ہو سکتا +

پھر اس غلطی نے ایک اور غلطی میں آریہ صاحبوں کو پھنسا دیا ہے جس میں ان کا خود نقصان ہے۔ جیسا کہ پہلی غلطی میں پریشکر کا نقصان ہے۔ اور وہ یہ کہ آریہ صاحبوں نے مکتی کو میعاد ہی ٹھیرا دیا ہے۔ اور تسنخ ہمیشہ کے لئے گلے کا پلہ قرار دیا گیا ہے۔ جس سے کبھی نجات نہیں کیا یہ بخل اور تنگ دلی خداے رحیم و کریم کی طرف منسوب کرنا عقل سلیم تجویز کر سکتی ہے۔ جس حالت میں پریشکر کو ابدی نجات دینے کی قدرت تھی۔ اور وہ سرب شکستیمان تھا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا بخل اُس نے کیوں کیا۔ کہ اپنی قدرت کے فیض سے بندوں کو مروت رکھا۔ اور پھر یہ اعتراض اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جبکہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ جن روحوں کو ایک طول طویل عذاب میں ڈالا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے جو نہیں بھگتنے کی مصیبت اُن کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ روحیں پریشکر کی مخلوق بھی نہیں ہیں۔ اس کا جواب آریہ صاحبان کی طرف سے یہ سنایا گیا ہے۔ کہ پریشکر ہمیشہ کی مکتی دینے پر قادر تو رہتا تھا۔ سرب شکستیمان جو ہوا۔ لیکن میعاد ہی مکتی اس وجہ سے تجویز کی گئی کہ تا سلسلہ تسنخ کا ٹوٹ نہ جائے۔ کیونکہ جس حالت میں روحوں کا ایک تعداد مقررہ کے اندر ہیں۔ اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتیں پس ایسی صورت میں اگر دائمی مکتی ہوتی تو جنوں کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ جو روح نجات ابدی پا کر مکتی خانہ میں گئی۔ وہ تو گویا پریشور کے ہاتھ سے گئی۔ اور اس روزمرہ کے خرچ کا آخری نتیجہ ضرور یہ ہونا تھا کہ ایک دن ایک روح بھی جنوں میں ڈالنے کے لئے پریشور کے ہاتھ میں نہ رہتی۔ اور کسی دن یہ شغل تمام ہو کر پریشور مطلق ہو کر بیٹھ جاتا۔ پس ان مجبور لوگوں کی وجہ سے پریشور نے یہ انتظام کیا کہ مکتی کو ایک حد تک

محدود رکھا۔ اور پھر اسی جگہ ایک اور اعتراض ہوتا تھا کہ پر مشورے گناہوں کو جو ایک دفعہ مکتی پا چکے اور گناہوں سے صاف ہو چکے۔ پھر مکتی خانہ سے کیوں بار بار نکالتا ہے۔ اس اعتراض کو پر مشورے نے اس طرح دفع کیا کہ ہر ایک شخص جس کو مکتی خانہ میں داخل کیا ایک گناہ اس کے ذمہ رکھ لیا۔ اسی گناہ کی سزا میں آخر کار ہر ایک روح مکتی خانہ سے نکالی جاتی ہے۔

یہ ہیں اصول آریہ صاحبوں کے۔ اب انصاف کرنا چاہئے کہ جو شخص ان مجہولوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو پر مشورے کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ آریہ صاحبوں نے ایک صاف مسئلہ خالقیت باری تعالیٰ سے انکار کر کے اپنے تئیں بڑی مشکلات میں ڈال لیا۔ اور پر مشورے کے کاموں کو اپنے نفس کے کاموں پر قیاس کر کے اس کی توہین بھی کی۔ اور یہ نہ سوچا کہ خدا ہر ایک صفت میں مخلوق سے الگ ہے۔ اور مخلوق کے پیمانہ صفات سے خدا کو ناپنا یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو اہل مناظرہ قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نیت سے ہستی نہیں ہو سکتی یہ تو مخلوق کے کاموں کی نسبت عقل کا ایک ناقص تجربہ ہے۔ پس اسی قاعدہ کے پیچھے خدا کی صفات کو بھی دخل کرنا اگر نا بھی نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا بغیر جسمانی زبان کے بولتا ہے۔ اور بغیر جسمانی قانون کے سنتا ہے۔ اور بغیر جسمانی آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ بغیر جسمانی لوازم کے پیدا بھی کرتا ہے۔ اس کو مادہ کے لئے مجبور کرنا گویا خدائی صفات سے معطل کرنا ہے۔ اور پھر اس عقیدہ میں ایک اور بھاری فساد ہے۔ کہ یہ عقیدہ اندوسی ہونے کی صفت میں نہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اور بت پرست تو چند بتوں کو ہی خدا کے شریک قرار دیتے تھے مگر اس عقیدہ کے رو سے تمام دنیا ہی خدا کی شریک ہے۔ کیونکہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں یہ باتیں کسی بغض اور عداوت سے نہیں کہتا بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وید کی اصل تعلیم یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ خود رد فلسفیوں کے ایسے عقیدے تھے جن میں سے بہت سے لوگ آخر کار دہریہ ہو گئے۔ اور مجھے خوف ہے کہ اگر آریہ صاحبوں نے اس عقیدہ سے دست کشی نہ کی تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا اور اس عقیدہ کی شاخ جو تناخ ہے وہ بھی خدا کے رحم اور فضل پر سخت دھبہ لگاتی ہے۔ کیونکہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین بالشت کے جگہ میں مثلاً

چیونٹیں رستی ہوتی ہیں کہ کئی ارب سے زائد ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک قطرہ پانی میں کئی ہزار کیڑا ہوتا ہے۔ اور دیا اور سمندر اور جنگل طح طرح کے حیوانات اور کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم انسانی تعداد کو کچھ بھی نسبت نہیں دے سکتے۔ اس صورت میں خیال آتا ہے کہ اگر بفرض محال تنازع صحیح ہے تو اب تک پریشانی نے بنایا کیا؟ اور کس کو مکتی دی اور آئندہ کیا امید رکھی جائے؟

ماسوا اس کے یہ قانون بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سزا تو دی جائے۔ مگر سزا یافتہ شخص کو جرم پر اطلاع نہ دی جائے۔ اور پھر ایک نہایت مصیبت کی جگہ یہ ہے کہ مکتی تو گیان پر موقوف ہے اور گیان ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی کسی جون میں آنے والا خواہ کیسا ہی پنڈت کیوں نہ ہو۔ کوئی حصہ وید کا یا د نہیں رکھتا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کے ذریعہ سے مکتی پانا ہی محال ہے اور جو جو لوگوں کے چکر میں پڑ کر مرد اور عورتیں دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ایسی فہرست نہیں آتی جس سے ان کے رشتوں کا حال معلوم ہو۔ تاکہ کوئی بیچارہ کسی ایسی نوزاد کو اپنی شادی میں نہ لائے جو دراصل اس کی ہمشیرہ یا ماں ہے۔

اور نیوگ کا مسئلہ جو آجکل آریہ صاحبوں میں رائج ہے۔ اس کی نسبت تو ہم بار بار یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو ترک کر دینا چاہئے۔ انسانی سرشت ہرگز قبول نہ کرے گی کہ ایک شخص اپنی عزت و اہمیت کو جس پر اس کے تمام ننگ ناموس کا مدار ہے باوجود اپنے جائز خاوند ہونے کے اور باوجود اس علاقہ کے قائم ہونے کے جھڑپ و شوہر میں ہوتا ہے۔ پھر اپنی پاک دامن بیوی کو اولاد کی خواہش سے دوسروں سے ہم بستری کر اڑے۔ اس بارہ میں ہم زیادہ لکھنا نہیں چاہتے۔ صرف شریف انسانوں کے کانٹیشن پر چھوڑتے ہیں۔ بائیں ہمد آریہ صاحبان اس کو شش میں ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے اس مذہب کی دعوت کریں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک عقلمند سچائی کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے مگر یہ سچائی نہیں ہے کہ اس خدا کو جس نے اپنی بزرگ قدرتوں سے اپنی ہستی کو ظاہر فرمایا ہے۔ خالقیت سے جواب دیا جاوے۔ اور اس کو تمام فیوض کا مظہر نہ سمجھا جائے ایسا پریشور ہرگز پریشور نہیں ہو سکتا۔ انسان نے خدا کو اس کی قدرتوں سے شناسخت کیا ہے۔ جب کوئی قدرت اس میں نہیں رہی۔ اور وہ بھی ہماری طرح اسباب کا مخرج ہے

تو پھر اس کی شناخت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اسوا اس کے خدا تعالیٰ اپنے احسانات کی وجہ سے قابل عبادت ہے۔ مگر جبکہ اس نے رحوں کو پیدا ہی نہیں کیا اور نہ اس میں بغیر عمل کسی عامل کے فضل اور احسان کرنے کی صفت موجود ہے۔ تو ایسا پر میسر کس وجہ سے قابل عبادت ٹھہرے گا۔ جہاں تک ہم غور کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے اپنے مذہب کا اچھا نمونہ پیش نہیں کیا۔ پر میسر کو ایسا کمزور اور کینہ ور ٹھہرایا کہ وہ کروڑوں ارب سنا دیکر پھر بھی دایمی مکتی نہیں دیتا۔ اور عرصہ اس کا کبھی فرو نہیں ہوتا اور آریہ صاحبوں نے قومی تہذیب پر نیوگ کا ایک سیاہ داغ لگا دیا ہے۔ اور اس طرح پر انہوں نے غریب عورتوں کی عزت پر بھی حمایہ کیا۔ اور دونوں پہلو حق اللہ اور حق العباد میں قابل شرم فساد ڈال دیا۔ یہ مذہب پر میسر کو معطل کرنے کے لحاظ سے دہریوں سے بہت قریب ہے اور نیوگ کے لحاظ سے تو سخت ہی قابل اعتراض ہے۔

اس جگہ مجھے بہت درد دل سے یہ کہنے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ یوں تو اکثر حضرات آریہ صاحبان اور مسیحی صاحبوں کو اسلام کے سچے اور کامل اصولوں پر بیجا حملہ کرنے کی بہت عادت ہے۔ مگر وہ اپنے مذہب میں روحانیت پیدا کرنے سے بہت غافل ہیں۔ مذہب اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام اکابر اور نبیوں اور رسولوں کو بدگوئی سے یاد کرے۔ ایسا کرنا تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے۔ بلکہ مذہب سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر ایک بدی سے پاک کر کے اس لائق بنا دے۔ کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گری ہے۔ اور لقین اور محبت اور معرفت اور صدق اور وفا سے بھر جائے۔ اور اس میں ایک خالص تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تاکہ اسی دنیا میں بہشتی زندگی اُس کو حاصل ہو۔ لیکن ایسے عقیدوں سے حقیقی نیکی کب اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ جس میں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ صرف خون مسیح پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اپنے دلوں میں سمجھ لو۔ کہ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ یہ کس قسم کا پاک ہونا ہے جس میں تزکیہ نفس کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ بلکہ حقیقی پاکی متب حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان گندی زندگی سے توبہ کر کے ایک پاک زندگی کا خواہاں ہو۔ اور اس کے حصول کے لئے صرف تین باتیں ضروری ہیں۔ ایک تدبیر اور مجاہدہ کہ جہاں تک ممکن ہو گندی زندگی سے باہر آنے کے لئے کوشش کرے۔ اور دوسری دعا کہ ہر وقت جناب الہی میں نالاں رہے تاکہ وہ گندی زندگی

سے اپنے ماتحت سے اس کو باہر نکالے۔ اور ایک ایسی آگ اس میں پیدا کرے جو بدی کے خن و خاشاک کو بھسم کر دے اور ایک ایسی قوت عنایت کرے جو نفسانی جذبات پر غالب آجائے۔ اور چاہئے کہ اسی طرح دعا میں لگا رہے جب تک کہ وہ وقت آجائے کہ ایک آتشی نوز اس کے دل پر نازل ہو۔ اور ایک ایسی حکمتی ہولی شمع اس کے نفس پر گرے۔ کہ تمام تاریکیوں کو دور کر دے۔ اور اس کی کمر باریان دھو فرمائے۔ اور اس میں پاک تبدیلی پیدا کرے۔ کیونکہ دعاؤں میں بلاشبہ تاثیر ہے۔ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے اور اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ اور اگر گندے پاک ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ مگر دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے۔ تیسرا طریق صحبت کا ملین اور صالحین ہے۔ کیونکہ ایک چرل غ کے فریغ سے دوسرا چرل غ شن ہو سکتا ہے۔ غرض یہ تین طریق ہی گناہوں سے نجات پانے کے ہیں جن کے اجتماع سے آخر کار فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ خون سچ کا عقیدہ قبول کر کے آپ ہی اپنے دل میں سمجھ لیں کہ ہم گناہوں سے نجات پا گئے۔ یہ تو اپنے نہیں آپ دھوکا دینا ہے انسان ایک بڑے مطلب کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا کمال صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ بہت سے جانور کچھ بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو کیا وہ کامل کہلا سکتے ہیں۔ اور کیا ہم کسی سے اس طرح پر کوئی انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ ہم نے تیر کوئی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ مخلصانہ خدمات سے انعام حاصل ہوتے ہیں اور وہ خدمت خدا کی راہ میں یہ ہے۔ کہ انسان صرف اسی کا ہو جائے۔ اور اس کی محبت سے تمام محبتوں کو توڑ دے۔ اور اس کی رضا کے لئے اپنی رضا چھوڑ دے۔ اس جگہ قرآن شریف نے خوب مثال دی ہے اور وہ یہ کہ کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ دوسرے بہترین سے پہلا شریعت گناہ کی محبت ٹھنڈی ہونے کا جس کا نام قرآن شریف نے شریعت کا فوری رکھا ہے اور دوسرا شریعت خدا کی محبت دل میں بھرنے کا۔ جس کا نام قرآن شریف نے شریعت زنجبیلی رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں نے اس راہ کو اختیار نہ کیا۔ آریہ صاحبان تو اس طرف جھک گئے ہیں کہ گناہ بہر حال خواہ تو بہ ہو یا نہ ہو قابل سزا ہے۔ جس سے بیچارہ جو نہیں بھگتتی پڑیں گی۔ اور عیسائی صاحبان گناہ سے نجات پانے کی وہ راہ بیان فرماتے ہیں۔ جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ دونوں فرقہ اصل

مطلب سے دور پڑ گئے ہیں۔ اور جس دروازہ سے داخل ہونا تھا اس کو چھوڑ کر دور درجہ گلوں میں سرگردان ہیں۔

یہ تو میں نے آریہ صاحبوں کی خدمت میں گذارش کی ہے۔ اور سچی صاحبان جو بڑی کوشش سے اپنے مذہب کی دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں۔ ان کی حالت آریہ صاحبوں سے زیادہ قابل افسوس ہے۔ آریہ صاحبان تو اس زمانہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے پورے مذہب مخلوق پرستی سے نکلیں۔ اور عیسائی صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مخلوق پرستی میں نہ صرف آپ بلکہ تمام دنیا کو داخل کر دیں۔ محض زبردستی اور حکم کے طور پر حضرت مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسی خاص طاقت ثابت نہیں ہوئی جو دوسرے نبیوں میں پائی نہ جائے۔ بلکہ بعض دوسرے بنی مجزہ منائی ہیں ان سے بڑھ کر تھے۔ اور ان کی کمزوریاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ محض انسان تھے۔ انہوں نے اپنی نسبت کوئی ایسا دعوے نہیں کیا جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں اور جس قدر ان کے کلمات ہیں جن سے ان کی خدائی سمجھی جاتی ہے ایسے ایسا سمجھنا غلطی ہے۔ اس رنگ کے ہزاروں کلمات اللہ خدا کے نبیوں کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز کے ہوتے ہیں ان سے خدائی دکھانا کسی عقلمند کا کام نہیں۔ بلکہ انہیں کا کام ہے جو خواہ مخواہ انسان کو خدا بنانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری وحی **اے اللہ** میں ان سے بڑھ کر کلمات ہیں۔ پس اگر ان کلمات سے حضرت مسیح کی خدائی ثابت ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی خود باوجود حق حاصل ہے کہ یہی دعوے میں بھی کروں سو یاد رکھو کہ خدائی کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعوے نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سو نبیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے۔ حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے۔ اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے۔ اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں اور مسیح کا اپنی امت کی نجات کے لئے مصلوب ہونا۔ اور امت کا گناہ ان پر ڈالے جانا۔ ایک ایسا مصلوب عقیدہ

سے جو عقل سے ہزاروں کو س دور ہے۔ خدا کی صفات عدل اور انصاف سے یہ بہت عجیب
ہے کہ گناہ کوئی کرے۔ اور نہ کسی دوسرے کو دیجائے۔ غرض یہ عقیدہ غلطیوں کا ایک
مجموعہ ہے۔ خدا نے واحد لا شریک کو چھوڑا۔ اور حق کی پرستش کرنا عقلمندوں کا کام
نہیں ہے۔ اور تین مستقل اور کامل اقنوم قرار دیتا۔ جو سب جلال اور قوت میں برابر ہیں اور
پھر ان تینوں کی ترکیب سے ایک کامل خدا بنانا۔ یہ ایک ایسی منطق ہے جو دنیا میں سمجھوں
کے ساتھ ہی خاص ہے۔ پھر جائے افسوس تو یہ ہے کہ جس غرض کے لئے یہ نیا منصوبہ
بنایا گیا تھا یعنی گناہ سے نجات پانا۔ اور دنیا کی گندی زندگی سے رانی حاصل کرنا۔ وہ غرض
بھی تو حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ کفارہ سے پہلے جیسے حواریوں کی صاف حالت تھی۔ اور وہ
دنیا اور دنیا کے درم و دنیا سے کچھ غرض نہ رکھتے تھے۔ اور دنیا کے گندوں میں پھنسے
ہوئے نہ تھے۔ اور ان کی کوشش دنیا کی کمانے کے لئے نہیں تھی۔ اس قسم کے دل
بعد کے لوگوں کے کفارہ کے بعد کہاں رہے۔ خاص کر اس زمانہ میں جس قدر کفارہ اور
خون مسیح پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی قدر عیسائیوں میں دنیا کی گرفتاری بڑھتی جاتی ہے
اور اکثر ان کے ایک معنور کی طرح سراسر دن رات دنیا کے شغل میں لگے رہتے ہیں۔ اور
اس جگہ دو سہ گنا ہوں کا ذکر کرنا جو یورپ میں پھیل رہے ہیں۔ خاص کر شراب خوری
اور بدکاری اس ذکر کی کچھ حاجت نہیں۔

اب میں عام سامعین کی خدمت میں اپنے دعوئے کے ثبوت میں کچھ بیان کر کے اس
تقریر کو ختم کروں گا۔ اے معزز سامعین! خدا تعالیٰ حق کے قبول کرنے کے لئے آپ
صاحبوں کے سینوں کو کھولے اور آپ کو حق ہنمی کا الہام کرے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی
کہ ہر ایک نبی اور رسول اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ جو لوگوں کی اصلاح کے لئے آتا ہے۔
اگرچہ اس کی اطاعت کرنے کے لئے عقل کی رو سے اس قدر کافی ہے کہ جو کچھ وہ کہتا
ہے۔ وہ حق حق ہو۔ اس میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب کی بات نہ ہو۔ کیونکہ عقل سلیم حق
کے قبول کرنے کے لئے کسی معجزہ کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت میں
ایک قوت دایمہ بھی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ایک امر فے الواقع صحیح اور سچا اور حق ہو
پھر بھی انسان کو وہ ہم اٹھتا ہے کہ شاید بیان کرنے والے کی کوئی خاص غرض نہ ہو۔ یا
اس نے دھوکہ نہ کھایا ہو۔ یا دھوکہ نہ دیا ہو۔ اور کبھی بوجہ اس کے معمولی انسان ہونے کے

اس کی بات کی طریت توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور کبھی شہوات نفس مارہ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ گو سمجھ بھی آجا دے کہ جو فرمایا گیا ہے وہ سب سچ ہے۔ تاہم نفس اپنے ناپاک جذبات کا ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا جس پر واعظ ناصح چلانا چاہتا ہے۔ اور یا فطرتی کمزوری قدم اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ پس اس لئے حکمت الہی نے تقاضا فرمایا کہ جو لوگ اس کی طرف سے مخصوص ہو کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ نصرت الہی کے نشان بھی ہوں۔ جو کبھی رحمت کے رنگ میں اور کبھی عذاب کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ انہیں نشانوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے بشیر اور نذیر کہلاتے ہیں۔ مگر رحمت کے نشانوں سے وہ مومن حصہ لیتے ہیں۔ جو خدا کے حکموں کے مقابل پر تکبر نہیں کرتے اور خدا کے فرستادہ لوگوں کو حقیر اور توہین سے نہیں دیکھتے۔ اور اپنی فراست خدا داد سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اور توحی کی راہ کو حکم پاکر بہت صند نہیں کرتے۔ اور نہ دنیا داری کے تکبر اور جھوٹی دجاہتوں کی وجہ سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ سنت انبیاء کے موافق ایک شخص اپنے وقت پر اٹھتا ہے۔ جو خدا کی طرف بتاتا ہے اور اس کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت ماننے کے لئے ایک راہ موجود ہے۔ اور اس میں نصرت الہی اور تقویٰ اور ایات کے نشان پائے جاتے ہیں۔ اور سنن انبیاء علیہم السلام کے پیمانہ کے رو سے اس کے قول یا فعل پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ تو ایسے انسان کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ بعض سعید ایسے بھی ہیں۔ کہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ کہ یہ کذاب اور مکار کا چہرہ نہیں پس ایسے لوگوں کے لئے رحمت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور وہ دم بم اکسینا حق کی صحبت سے ایمانی قوت پاکر اور پاک تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے تازہ تازہ نشانوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تمام حقایق اور معارف اور تمام نصرتیں اور تمام تائیدیں اور تمام قسم کے اعلام غیب ان کے حق میں نشان ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ لطافت ذہن کی وجہ سے خدا تبارکی دقیق در دقیق نصرتوں کو اس فرستادہ کی نسبت محسوس کر کے لے لے کر باریک نشان پر بھی اطلاع پالیتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابل پر وہ لوگ بھی ہیں جنکو رحمت کے نشانوں میں سے حصہ لینا نصیب نہیں۔ جیسا کہ نوح کی قوم نے بجز غرق کرنے کے معجزہ کے اور کسی نوع کے معجزہ سے حصہ نہ لیا۔ اور لوط کی قوم نے بجز اس

مہاجرہ کے جوان کی زمین زیر و زبر کی گئی۔ اور ان پر پتھر برسائے گئے اور کسی مہاجرہ سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ایسا ہی اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانہ کے اکثر لوگوں کی طبیعتیں لوح کی قوم سے ملتی ہیں۔ کئی سال گزرے ہیں کہ میرے لئے آسمان پر دو نشان ظاہر ہوئے تھے کہ جو خاندان نبوت کی روایت سے ایک پیشگوئی تھی اور وہ یہ کہ جب امام آخر الزمان دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے لئے دو نشان ظاہر ہوں گے۔ جو کبھی کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے یعنی یہ کہ آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند گرہن ہوگا۔ اور وہ گرہن چاند گرہن کی معمولی راتوں میں سے پہلی رات میں ہوگا۔ اور ان دنوں میں رمضان ہی میں سوچ گرہن بھی ہوگا۔ اور وہ گرہن کے معمولی دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا۔ اور یہ پیش گوئی سنیوں اور شیعوں میں متفق علیہ تھی اور لکھا تھا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ظہور ہوا نہیں آیا۔ کہ سنی امامت موجود ہو۔ اور اس کے عہد میں یہ دو نو واقعات انہیں تاریخوں میں ظہور پزیر ہوئے۔ لیکن امام آخر الزمان کے عہد میں ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ نشان اسی سے خاص ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی ان کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ جو آج سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن جب یہ پیشگوئی میرے دعوے امامت کے وقت میں ظاہر ہوئی۔ تو کسی نے اس کو قبول نہ کیا۔ اور ایک شخص نے بھی اس عظیم الشان پیشگوئی کو دیکھ کر میری بیعت نہ کی۔ بلکہ گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں اور بھی بڑھ گئے۔ میرا نام دجال اور کافر اور کذاب وغیرہ رکھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ پیشگوئی بطور عذاب نہ تھی۔ بلکہ رحمت الہی نے قبل از وقت ایک نشان دیا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس نشان سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور کچھ بھی ان کے دلوں کو میری طرف توجہ نہ ہوئی۔ گویا وہ نشان ہی نہیں تھا۔ ایک لغو پیشگوئی تھی۔ جو کی گئی۔ پھر بعد اس کے جب منکروں کی شوخی حد سے بڑھ گئی۔ تو خدا نے ایک عذاب کا نشان زمین پر دکھلایا۔ جیسا کہ ابتدا سے نبیوں کی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔ اور وہ عذاب کا نشان طاعون ہے۔ جو چند سال سے اس ملک کو کھا رہا ہے۔ اور کوئی انسانی تدبیر اس کے آگے چل نہیں سکتی۔ اس طاعون کی خبر قرآن شریف میں صریح

لفظوں میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان من قریتہ الا نحن مہلکوا قیل
 یوم القیامتہ او معذبونا عذابا ستیدا۔ یعنی قیامت سے کچھ دن
 پہلے بہت سخت مری پڑے گی۔ اور اس سے بعض دیہات تو بالکل نابود ہو جائیں گے
 اور بعض ایک حد تک عذاب اٹھا کر بچ رہیں گے۔ اور ایسا ہی ایک دوسری آیت میں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہو گا ہم زمین میں سے ایک
 کیرا نکالیں گے جو لوگوں کو کاٹے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے ہمارے نشانوں کو قبول
 نہیں کیا۔ یہ دونوں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اور یہ صریح طعن پر طعن کی
 نسبت پیشگوئی ہے۔ کیونکہ طاعون بھی ایک کیرا ہے۔ اگرچہ پہلے طبیوں نے اس کیرے
 پر اطلاع نہیں پائی۔ لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ طاعون کی جڑھ اصل میں
 کیرا ہی ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے۔ اس لئے اس کا نام اس نے دایۃ الارض
 رکھا۔ یعنی زمین کا کیرا۔ غرض جب نشان عذاب ظاہر ہوا اور ہزاروں جاہل پنجاب
 میں تلف ہو گئیں۔ اور اس ملک میں ایک ہولناک زلزلہ پڑا۔ تب بعض لوگوں کو ہوش
 آئی اور چند عرصہ میں دو لاکھ کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اور ابھی زور سے بیعت
 ہو رہی ہے۔ کیونکہ طاعون نے بھی ابھی اپنا حملہ نہیں چھوڑا اور چونکہ وہ بطور نشان کے
 ہے۔ اس لئے جب تک اکثر لوگ اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تب تک امید
 نہیں کہ یہ مرض اس ملک سے دور ہو سکے۔ غرض یہ سرزمین فوج کے زمانہ کی سرزمین
 سے بہت مشابہ ہے کہ آسمان کے نشانوں کو دیکھ کر تو کوئی ایمان نہ لایا اور عذاب کے
 نشان کو دیکھ کر ہزاروں بیعت میں داخل ہوئے۔ اور پہلے نبیوں نے بھی اس نشان
 کا ذکر کیا ہے۔ انجیل میں بھی مسیح موعود کے وقت میں مری پڑنے کا ذکر ہے۔ اور
 لڑائیوں کا بھی ذکر ہے۔ جواب ہو رہی ہیں۔ پس اے مسلمانو! توبہ کرو تم دیکھتے ہو
 کہ ہر سال تمہارے عزیزوں کو یہ طاعون تم سے جدا کر رہی ہے۔ خدا کی طرف جھکوتا کہ وہ
 بھی تمہاری طرف جھکے اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک طاعون کا دور ہے۔ اور کیا
 ہونے والا ہے۔

میرے دعوے کی نسبت اگر مشبہ ہو اور حتیٰ جوئی بھی ہو تو اس مشبہ کا دور ہونا بہت سہل
 ہے کیونکہ ہر ایک نبی کی سچائی تین طریقوں سے پہچانی جاتی ہے اول عقل سے یعنی

دیکھنا چاہئے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا ہے عقل سلیم گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ ہوت
اُس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں
کہ ایسے وقت میں کوئی مصلح پیدا ہو؟ دوسرے پہلے نبیوں کی پیش گوئی یعنی دیکھنا
چاہئے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی
پیش گوئی کی ہے۔ یا نہیں؟ تیسرے نصرت الہی اور تائید آسمانی یعنی دیکھنا چاہئے
کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں؟۔ یہ تین علامتیں سچے مامور
من اللہ کی شناخت کے لئے قدیم سے مقرر ہیں۔ اب اسے دوسٹو خدائے تم پر رحم
کر کے یہ تینوں علامتیں میری تصدیق کے لئے ایک ہی جگہ جمع کر دی ہیں۔ اب چاہو
تم قبول کرو یا نہ کرو۔ اگر عقل کی رو سے نظر کرو تو عقل سلیم فریاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے
کہ مسلمانوں کو اس وقت ایک آسمانی مصلح کی ضرورت ہے۔ اندرونی اور بیرونی حالتیں
دونوں خوفناک ہیں اور مسلمان گویا ایک گڑھے کے قریب کھڑے ہیں۔ یا ایک تندہ سیل کی
زور پر آ پڑے ہیں۔ اگر پہلی پیش گوئیوں کو تلاش کرو تو دانیال بنی نے بھی میری نسبت
اور میرے اس زمانہ کی نسبت پیش گوئی کی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
فرمایا ہے کہ اسی امت میں سے مسیح موعود پیدا ہو گا۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو صحیح بخاری
اور صحیح مسلم کو دیکھ لے اور صدی کے سرچر موجد آنے کی پیش گوئی بھی پڑھ لے اور اگر
میری نسبت نصرت الہی کو تلاش کرنا چاہے تو یاد رہے کہ اب تک ہزار نا نشان ظاہر ہو چکے
ہیں۔

منجملہ ان کے وہ نشان ہے جو آج سے چوبیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھا
گیا اور اس وقت لکھا گیا۔ جبکہ ایک فروبشہر بھی مجھ سے تعلق بیعت نہیں رکھتا تھا اور
نہ میرے پاس سفر کر کے کوئی آتا تھا۔ اور وہ نشان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا میک
من کل فج عین یا توں من کل فج عین۔ یعنی وہ وقت آتا ہے کہ مالی تائیدیں
ہر ایک طرف سے تجھے پہنچیں گی۔ اور ہزار مخلوق تیرے پاس آئے گی۔ اور پھر فرماتا ہے۔
ولا تقصر لخلق اللہ ولا تسم من الناس یعنی اس قدر مخلوق آئے گی کہ تو ان کی
کثرت سے حیران ہو جائے گا۔ پس چاہئے کہ تو ان سے بد اخلاقی نہ کرے۔ اور نہ ان کی طاقتوں
سے تھکے پس اے عزیز و اگرچہ آپ کو یہ تو خبر نہیں کہ قابو یاں میں میرے پاس کس قدر لوگ

آئے اور کیسی وضاحت سے وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ لیکن اسی شہر میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میرے آنے پر میرے دیکھنے کے لئے ہزار مخلوقات اس شہر کی ہی اسٹیشن پر جمع ہو گئی تھیں۔ اور صد ہا مردوں اور عورتوں نے اسی شہر میں بیعت کی۔ اور میں وہی شخص ہوں جو براہین احمدیہ کے زمانہ سے تھینا سات آٹھ سال پہلے اسی شہر میں قریباً سات برس رہ چکا تھا۔ اور کسی کو مجھ سے تعلق نہ تھا۔ اور نہ کوئی میرے حال سے واقف تھا۔ پس اب سوچو اور غور کرو کہ میری کتاب براہین احمدیہ میں اس شہر اور رجوع خلافت سے چوبیس سال پہلے میری نسبت ایسے وقت میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جبکہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حساب میں نہ تھا۔ اگرچہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ براہین کی تالیف کے زمانہ کے قریب اسی شہر میں قریباً سات سال رہ چکا ہوں تاہم آپ صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے۔ جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہوں۔ کیونکہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا۔ اور احسن الناس تھا۔ اور میری کوئی عظمت اور عزت لوگوں کی نگاہ میں نہ تھی۔ مگر وہ زمانہ میرے لئے نہایت شیریں تھا۔ کہ انجن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی۔ اور شہر میں میں ایسا رہتا تھا۔ جیسا کہ ایک شخص خجل میں۔ مجھے اس زمین سے ایسی ہی محبت ہے۔ جیسا کہ قادیان سے کیونکہ میں اپنے ادبیل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں۔ اور اس شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں۔ میرے اس زمانہ کے دوست اور مخلص اس شہر میں ایک بزرگ ہیں۔ یعنی حکیم حسام الدین صاحب جن کو اس وقت بھی مجھ سے بہت محبت ہے وہ شہادت دے سکتے ہیں۔ کہ وہ کیسا زمانہ تھا۔ اور کیسی گمنامی کے گڑھے میں میرا وجود تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے زمانہ میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی کرنا کہ ایسے گمنام کا آخر کار یہ عروج ہوگا۔ کہ لاکھوں لوگ اس کی تابع اور مرید ہو جاویں گے۔ اور فوج و فوج لوگ بیعت کریں گے۔ اور باوجود دشمنوں کی سخت مخالفت کے رجوع خلافت میں فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ اس قدر لوگوں کی کثرت ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ لوگ تھکا دیں کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے اور کیا ایسی پیش گوئی کوئی مکار کر سکتا ہے کہ چوبیس سال پہلے تنہائی اور بیکسی کے زمانہ میں اس عروج اور مرجع خلافت ہونے کی خبر دے؟ کتاب براہین احمدیہ جس میں یہ پیش گوئی ہے کوئی گمنام کتاب نہیں۔ بلکہ

وہ اس ملک میں مسلمانوں جیسا بیٹوں اور آریہ صاحبوں کے پاس بھی موجود ہے۔ اور گورنمنٹ میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی اس عظیم الشان نشان میں شک کرے تو اس کو دنیا میں اس کی نظیر دکھانا چاہئے۔

اس کے سوا اور بہت سے نشان ہیں جن سے اس ملک کو اطلاع ہے۔ بعض نادان جن کو حق کا قبول کرنا مسرر ہی نہیں وہ ثابت شدہ نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور بیہودہ نکتہ چینیوں سے گریز کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک دو پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے باقی ہزارا پیش گوئیوں اور کھلے کھلے نشانوں پر خاک ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہ وہ جھوٹ بولتے وقت ایک ذرہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور آخرت کے وقت آخرت کے مواخذہ کو یاد نہیں کرتے۔ مجھے ضرورت نہیں کہ ان کے اعتراضوں کی تفصیل بیان کر کے سامعین کو ان کے سب حالات سناؤں۔ اگر ان میں تقویٰ ہے ہوتا۔ اگر ان کو ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا۔ تو خدا کے نشانوں کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ اور اگر بغیر من محال کوئی نشان ان کو سمجھ میں نہ آتا تو انسانیت اور نرمی سے اس کی حقیقت مجھ سے پوچھ لیتے۔ ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آئین میعاد کے اندر نہیں مرا۔ اور احمدیہ اگرچہ پیش گوئی کے مطابق مر گیا مگر ادا اس کا جو اسی پیش گوئی میں داخل تھا۔ نہ مرا یہ ان لوگوں کا تقویٰ ہے۔ کہ ہزارا ثابت شدہ نشانوں کا تو ذکر تک منہ پر نہیں لاتے۔ اور ایک دو پیش گوئیاں جو ان کی سمجھ میں نہ آئیں۔ بار بار ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اور ہر ایک مجمع میں شور ڈالتے ہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا۔ تو ثابت شدہ نشانوں اور پیش گوئیوں سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ طریق رہنمائی انسانوں کا نہیں ہے کہ کھلے کھلے معجزات سے منہ پھیر لیں۔ اور اگر کوئی دقیق امر ہو۔ تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ اس طرح ہر تو تمام انبیاء پر اعتراضات کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور آخر اس طبیعت کے لوگوں کو سب سے دست بردار ہونا پڑیگا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے میں کیا کلام ہے۔ مگر ایک شریر مخالفت کہہ سکتا ہے کہ ان کی بعض پیشگویاں جھوٹی نکلیں۔ جیسا کہ اب تک یہودی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کوئی بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا۔ کہ میرے بارہ حواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے۔ مگر وہ بارہ کے گیارہ گئے

اور ایک مرتد ہو گیا۔ اور ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے۔ جب تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ حالانکہ وہ زمانہ کیا اٹھارہ صدیوں کے لوگ قبروں میں جا پڑے اور وہ اب تک نہیں آیا۔ اور اسی زمانہ میں اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ مگر کوئی بادشاہت اس کو نہ ملی۔ ایسے ہی اور بہت اعتراض ہیں۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بعض ناپاک طبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے کل پیش گوئیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض حدیثیہ کے قصہ کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ایسے اعتراض تسلیم کے لائق ہیں۔ تو مجھے ان لوگوں پر کیا افسوس۔ مگر یہ خوف ہے کہ اس طریق کو اختیار کر کے کہیں اسلام کو ہی اوداع نہ کمدیں۔

تمام نبیوں کی پیش گوئیوں میں ایسا ہی میری پیش گوئیوں میں بعض اجتہادی دخل بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیہ کے سفر میں بھی اجتہادی دخل تھا۔ تب ہی تو آپ نے سفر کیا تھا مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا۔ نبی کی شان اور جلالت اور عزت میں اس سے کچھ فرق نہیں آتا۔ کہ کبھی اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو۔ اگر کہو کہ اس سے امان اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت کا پہلو اس امان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے۔ اور معذالک مجمل ہوتی ہے۔ اور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ پس اگر مجمل وحی میں اجتہاد کے رنگ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے۔ تو بنیات محکمت کو اس سے کچھ صدمہ نہیں پہنچتا۔ پس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو اور اس کے سمجھنے میں اجتہادی رنگ کی غلطی ہو۔ اس بات میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین اور ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں خدا پر فرصت نہیں ہے کہ ان کو ظہور میں لاوے۔ یونس کی پیشگوئی اس پر شاہد ہے۔ اس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے کہ خدا کے ارادے جو وعید کے رنگ میں ہوں۔ صدقہ اور دغا سے نقل کئے ہیں۔ پس اگر وعید کی پیش گوئی ٹل نہیں سکتی۔ تو صدقہ اور دغا حاصل ہے۔

اب ہم اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے وجود
عظمت اور صنعت جہانی کے اس کے لکھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اور ہم جناب الہی میں
دعا کرتے ہیں کہ اس تقریر کو بہتوں کے لئے موجب ہدایت کرے اور جیسا کہ اس
مجمع میں ظاہری اجتماع نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی تمام دلوں میں ہدایت کے سلسلہ میں
باہم ربط اور محبت پیدا کر دے اور ہر ایک طرف ہدایت کی ہوا چلاوے بغیر آسمانی
روشنی کے آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتیں۔ سو خدا آسمان سے روحانی روشنی کو نازل
کرے تاکہ آنکھیں دیکھ سکیں۔ اور غیب سے ہوا پیدا کر دے تاکہ کان سنیں۔ کون
ہے جو ہماری طرف آسکتا ہے۔ مگر وہی جس کو خدا ہماری طرف کھینچے وہ بہتوں کو
کھینچ رہا ہے۔ اور کھینچے گا۔ اور کئی قفل توڑے گا۔ ہمارے دعوے کی جڑ حضرت
عیسے کی وفات ہے۔ اس جڑ کو خدا اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے اور رسول اُس کی
حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے قول سے اور اس کے رسول نے فعل سے لینے اپنی چشم دید
اور رویت سے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسے علیہ السلام فوت ہو گئے اور آپ نے
معراج کی رات میں حضرت عیسے علیہ السلام کو فوت شدہ ارواح میں دیکھ لیا ہے۔
مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کو ایسی خصوصیت دیتے ہیں۔ جو
کسی نبی کو خصوصیت نہیں دی گئی یہ امور ہیں جن سے حضرت مسیح کی الوہیت کو عیسائیوں
کے زعم میں قوت پہنچتی ہے۔ اور بہت سے کچے آدمی ایسے عقاید سے ٹھوکر کھاتے ہیں
ہم گواہ ہیں کہ خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسے علیہ السلام فوت ہو گئے اب ان کو زندہ
کرنے میں دین کی ہلاکت ہے اور اس خیال میں لگنا خواہ مخواہ کی خاک پیزی ہے۔ اسلام میں
اجماع ہی تھا کہ کوئی نبی گذشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے جیسا کہ آیت ماحمدا لا
رسول قریخت من قبلہ الرسل سے ثابت ہے۔ خدا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے جو
اس اجماع کے موجب ہوئے اور منبر پر چڑھ کر اس آیت کو پڑھ سنایا۔

اخیر پر ہم اس گورنمنٹ انگریزی کا سچے دل سے شکر کرتے ہیں۔ جس نے اپنی
کشادہ دلی سے ہمیں مذہبی آزادی عطا فرمائی۔ یہ آزادی جس کی وجہ سے ہم
نہایت ضروری دینی علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایسی نعمت نہیں ہے
جس کی وجہ سے معمولی طور پر ہم اس گورنمنٹ کا شکر کریں۔ بلکہ دل سے شکر کرنا

چاہئے۔ اگر یہ گورنمنٹ عالیہ ہیں کئی لاکھ کی جاگیر دیتی۔ مگر یہ آزادی نہ دیتی۔ تو ہم
 سچ سچ کہتے ہیں کہ وہ جاگیر اس کے برابر نہ تھی۔ کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے۔ مگر یہ وہ
 مال ہے جس کو فنا نہیں۔ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس محسن گورنمنٹ
 کے سچے دل سے شکر گزار رہیں۔ کیونکہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں
 کرتا۔ نیک انسان وہی ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اس انسان کا بھی
 شکر کرے۔ جس کے ذریعہ اس منعم حقیقی کی کوئی نعمت اس کو پہونچی ہے۔ والسلام
 علی من اتبع الهدی +

الراقم میرزا غلام احمد قادیانی

یکم نومبر ۱۹۰۴ء روز شنبہ

سیالکوٹ

حکم است ز آسماں بزمیں مے رسامنش	گر بشنوم نگویش آزا کجس برم
مامورم و مرا چہ دریں کار اختیار	رو این سخن بگو بخند او ند آمرم
اے حسد این گروہ عزیزاں مرا ندید	وقتے بہ بیندم کہ ازیں خاک بگذرم
بہر شب ہزار غم بمن آید ز درد قوم	یارب نجات بخش ازیں روز پر شرم
بعد از ہم ہر آنچہ پسندیدہ بیج نیست	بہ قمت آنکہ در نظرش بیج محترم
بعد از خدا بہ عشق محمدؐ محرم	گر کفر این بود سخدا سحت کا فرم
جام گداخت از غم ایمانت لے عزیز	ویں طرفہ ترکہ من بگمان تو کا فرم
یارب با جہشیم من این کسل شان بشو	کا مرد ز تر شدست ازیں درد بستم

جام گداخت شود برہ دین مصطفیٰ

این است کام دل اگر آید میسرم

کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟

انگلستان میں آجکل ایک نہایت دلچسپ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ آیا ہم لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ یا ہمارا دعویٰ ایمان صرف ایک مونہ کی بات ہے۔ یہ سوال معلوم ہوتا ہے بہت سے دنوں میں کھٹک رہا تھا۔ لیکن عام طور پر اس کو پوچھنے یا اس کا صحیح اور صاف صاف جواب دینے کی جرات کسی کو نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اخبار ڈیلی ٹیلیگراف میں ایک نامہ نگار نے یہ سوال چھیڑ دیا اور اس کے جواب میں ہر طرف سے چھٹیاں آنی شروع ہوئیں۔ جو اخبار مذکور میں چھپتی رہیں۔ اور اس سوال کے ہر پہلو پر مبسوط بحث ہوئی ہے۔ جس میں سب سے پہلے نامہ نگار کے خیالات کی تائید اور تردید میں بکثرت مضامین چھپے ہیں۔ اس جگہ ہم اس کل بحث میں سے اکتوبر سنہ ۱۹۷۱ء کے اخبار ڈیلی ٹیلیگراف سے دو چھٹیاں نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس سوال کے نفی اور اثبات میں کیسے کیسے دلائل دیئے گئے ہیں۔ پہلی چھٹی کا مضمون حسب ذیل ہے۔

”جناب من ہم ایمان لاتے ہیں اگرچہ ان دنوں میں جب دنیا میں مختلف عقاید اور بہت سارے غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایماندار لوگ جیسا کہ نجات دہندہ نے کہا تھا ایک بہت چھوٹا لگہ ہیں۔ بیشک ہم ایمان لاتے ہیں جبکہ خداوند کے دن ہم عبادت میں ممانا ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں اور صرف اسکی حمد ہی نہیں کرتے جو ہماری نئی قوم کا سر ہے یعنی انسان یسوع مسیح بلکہ اس بڑی بھائی جماعت کیلئے دعا بھی کرتے ہیں جنکی اس برتر ہستی سے دوسری اور علیحدگی کی زندگیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے ایسے آدمی جو شرابخانوں کو عبادت خانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ عورتیں جو کہ کام میں اتحد مشغول ہوتی ہیں کہ وہ اسی چیز کو بھول جاتی ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے دشمن جو کہ امتداد کفر کو ایمان پر اور تفرقہ کو وحدت پر ترجیح دیتے ہیں وہ جنکی روح اعلیٰ زندگی سے لاپرواہ ہے جو اس سفلی زندگی پر جو خاک سے بنی ہوئی ہے حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں اور آخر اسی خاک میں واپس ہو جاتے ہیں۔ جناب من میں کہتا ہوں کہ بیشک ہم ایمان لاتے ہیں جبکہ ہم متطہر ہیں آسمانی کشش سے ایسی جو میں ہماری طرف آخر کار آجائیں گی۔ جو کہ بحث مباحثہ سے جیتی نہیں جاسکتیں اور اگرچہ وہ خداوند کے حضور بروشنی کی طرح بھاگ گئی ہیں تاکہ وہ اپنے خواہشات کے اہوں میں چلیں اور اپنی چڑچڑی طبیعتوں

کے مطابق کام کریں۔ تاہم وہ واپس لائی جائیگی۔ جناب من ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ جوں جوں ہم مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے باپ وادوں کا ایمان۔ ایمان اور دعا۔ ہمارے ملک کو مسیح کی طرف واپس لاویں گے بلکہ وہ خوشی کی چکیں جو ایسا کرنے میں ہیں دکھائی دیتی ہیں۔ داؤد کے اس قول کی تائید کرتی ہیں۔ کہ ہم اپنے خداوند کی موجودگی کو راستبازی میں دیکھتے ہیں۔ اور کہ جب ہم اُس کی شکل و صورت میں جاگ اٹھیں گے تو ہم کو پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اس طرح تسلی پائیں گے۔ میں ہوں آپ کا تابعدار شمالی پہاڑیو نہیں ایک پادری +

ایک اور چٹھی کا مضمون حسب ذیل ہے۔
جناب من۔ میں آپ کی اجازت سے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہ آیا ایمان اور عقائد کے زوال کے ساتھ کوئی ایسی علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں جن سے معلوم ہو کہ سخاوت اور عام انسانی ہمدردی اور وسعت خیالات کے معاملہ میں ہم نے تنزل کی طرف رخ کیا ہے۔ اور کہ آیا جس قدر آبادی میں ترقی ہوئی ہے اُس سے نسبتاً جرائم کی ترقی زیادہ ہوئی ہے یا نہیں۔ اس امر کا کہ اس زمانہ میں کفر کی ایک روساری دنیا پر پھر گئی ہے خصوصاً عیسائی عقاید کے انکار کی رو۔ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ ہٹ سے اپنی آنکھیں بند نہ کر لے۔ اس کے نشان ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اخبارات اور رسالوں میں اور بڑی بڑی مشہور تصنیفوں میں جنہیں سے بعض کسی دن زمانہ کی یادگار سمجھی جائیگی۔ جیسا کہ برین کی سوانح یسوع مسیح۔ دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا جرائم بڑھ گئے ہیں۔ اور عملی نیکیاں جیسے سخاوت اور انسان کی ترقی کے لئے ایک عام کوشش کیا ان میں کوئی کمی ظاہر ہوئی ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا نقشہ موجود نہیں جس سے کوئی نتیجہ نکال سکوں۔ البتہ میں اپنے پچاس برس کے ذاتی تجربہ اور تامل کے مطالعہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا کی آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے۔ کہ ایسا مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس قدر شہادت توصاف ملتی ہے۔ کہ جیسے جیسے عیسائی مذہبی عقیدہ تنزل اور زوال کی طرف جارہا ہے۔ اُسی قدر دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ہاں یہ امر فیصلہ شدہ نہیں کہ آیا یہ صرف ایک اتفاقی واقعہ ہے یا اس میں سبب اور نتیجہ کا رشتہ ہے۔ مثلاً اس زمانہ کے حالات

کو عیسائیت کے درمیانی زمانہ کے حالات سے مفاد کرو جبکہ مذہب کی حکومت تھی اور چھوٹے چھوٹے مذہبی مسائل پر جنگ تک نوبت پہنچتی تھی۔ درحقیقت یہ سوال پوچھا جانے کے قابل ہے۔ کہ آیا یہ بالکل صاف بات ہے کہ بعض عیسائی عقاید خواہ وہ پرانے ہوں اور خواہ پرائسٹنٹ کے ہوں اخلاقی ترقی کو تنزل کی طرف لانے والے نہیں؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو جھوٹی تسلی جو آپ کے بعض نامہ نگاروں نے دی ہے خصوصاً آپ کے دو شبہ کے پرچہ میں ایک نامہ نگار نے یا وہ تقریریں جو ممبروں پر چڑھ کر کی جاتی ہیں میرے غصہ کو بھڑکاتی ہیں۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ بہت سارے غور کرنے والے اور سنجیدہ آدمی اسی قسم کے اور بھی ہیں۔ اور ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ میرا مطلب آپ کے اس نامہ نگار سے ہے جس نے ایک ایماندار عیسائی کے اطمینان قلب کے متعلق لکھا تھا کہ اُسکو ایسا یقین ہوتا ہے جیسا یقین ممکن طور پر کسی امر کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ہر ایک ان کوڑوں میں سے جو اسکے نجات دہندہ کی پیٹھ پر لگے تھے وہ اسکی اپنی بدچلنیوں کی سزا بطور کفارہ تھی کیسا سیاہ جھوٹ ہے۔ بیچ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے عام آدمی جن کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اور بلا شک بہت سارے مذہبی سرگروہ ایسی باتوں پر ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسا ایمان ہمارا نہیں۔ کیونکہ اس جھوٹے اعتقاد کے دور ہونے پر ہماری اخلاقی ترقی منحصر ہے۔ آپ کا تابعدار ایک طالب حق بلیگیو۔ ۵۔ اکتوبر +

یہ سوال جو یہاں پوچھا گیا ہے۔ سو الگ الگ سوالوں پر منقسم ہوتا ہے یعنی اول یہ سوال کہ کس قدر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایمان کا اقرار کرتے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں میں سے جو منہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو واقعی ایماندار ہیں۔ جز اول توجہ لفظوں میں ہی ملے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کا عیسائی عقاید پر ایمان نہیں وہ صاف طور پر اسکو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ انکی تعداد روز بروز ترقی کر رہی ہے سو اس سے نہ کوئی انکار ہی کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے بہت سارے نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں۔ خواہ وہ عامی لوگوں میں سے ہوں۔ اور خواہ مذہبی پیشواؤں میں سے جو اس امر کے منکر ہیں۔ کہ یسوع مسیح نے صلیب کی لعنتی موت ان کے گناہوں کی خاطر اٹھائی۔ اور وہ ایسی تجویز کو خدا کی طرف سے نجات کی تجویز ہرگز نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی یسوع کے جی اٹھنے یا آسمان پر چڑھ جانے پر ایمان لائے

ہیں۔ باقی رہی دوسری جماعت جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو منہ سے ایماندار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سو ان کے متعلق سب سے زیادہ ضروری سوال حل کرنے کے قابل یہ ہے کہ آیا جن باتوں پر ایمان لانیکا اقرار وہ منہ سے کرتے ہیں واقعی بھی ان کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اس زمانے میں ایک نہایت ضروری سوال ہے۔ اور اس سوال کا سچا جواب صرف عیسائیوں سے ہی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ہر ایک اہل مذہب کے متعلق اس سوال کا وہی جواب ہوگا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک سچے مذہب کی غرض اسکی پیدائش کے وقت یہ نہ تھی کہ وہ عقاید کا ایک مجموعہ تیار کرے بلکہ بڑی غرض اسکی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق انسانوں کے دلوں میں یقین کامل پیدا کرے اور ان کو گناہوں کی زندگی سے چھڑائے اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق سکھا کر انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں سچا تعلق پیدا کرے اور عقاید اس غرض کے حصول کا ذریعہ تھے۔ اگر ہم بڑے بڑے مذاہب کے یانیوں اور ان کے سب سے پہلے پروؤں کی زندگیوں پر غور کریں۔ تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیاں ان کے ایمان کا ہی نقشہ تھیں اگر یہی سوال ان کے متعلق پوچھا جائے جو آج دنیا میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا جواب دینے میں کوئی تامل کرنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کا ایمان ان کے اعمال سے ظاہر تھا۔ ان کا ایمان خالی منہ سے اقرار کا نام نہ تھا۔ بلکہ دل میں رہا ہوا تھا اور اس لئے ان کے اعمال میں صاف طور پر پایا جاتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ مگر اس زمانے میں ایمان اسی کا نام رکھا جاتا ہے جو منہ سے کوئی بات کہہ دے۔ خواہ عمل میں دکھائے یا نہ دکھائے۔ عیسائیت کے اس عقیدہ کو کہ مسیح کی موت دنیا کے گناہوں کو اٹھائے گئی جو ایک نہایت ہی بے معنی اور مہمل بات ہے بالفعل الگ چھوڑ کر اہم اور ضروری سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ خدا پر ایمان لانے کی کوئی غرض بھی ہے۔ کیا ایمان صرف اسی حد تک محدود ہے کہ ایک شخص منہ سے کسی بات کا اقرار کرے یا اس کا اثر اس کی زندگی پر بھی ہونا چاہئے۔ اگر یہ خالی منہ کی بات ہی ہے تو پھر ایسے ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور ایسے خشک ایمان سے حاصل ہی کیا ہے جو انسان کی عملی حالت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ ہمارے خیال میں کوئی شخص خواہ وہ کسی مذہب کا پابند ہو ایمان کو ایک ایسی نیکی اور فضول چیز قرار نہ دے گا۔ اس لئے ضرور ہے کہ کوئی اہم غرض ایسی ہے جس کا حصول خدا پر ایمان لانے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے خدا پر ایمان لانا اس امر کے مان لینے کا نام ہے کہ ایک اعلیٰ ہستی ہے جس نے دنیا کو پیدا

کیا اور جبکہ سب سے بڑے دنیا قائم ہے۔ اور اسی اعلیٰ ہستی کے ارادے اور منشاء کے مطابق اس دنیا کے کاروبار کا کل سلسلہ چل رہا ہے۔ انسان خدا پر ایمان لاکر دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسکا ایک ایسا مالک اور آقا ہے جس کا علم اور جبکہ طاقت اس عالم کے ایک ایک ذرہ پر محیط ہے۔ جسکی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور جبکہ حکومت سے کوئی باہر نہیں۔ پھر ایمان لاکر انسان اس امر کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہ خدا کامل اور بے عیب اور تمام نقصوں سے بری ہے۔ وہ پاک ہے۔ اور پاکیزگی سے محبت کرتا اور بدی سے نفرت کرتا ہے پس خدا پر ایمان لاکر انسان ان سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہے۔ اور اسی لئے ایک سچے ایماندار کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ پاکیزگی کے حاصل کرنے اور بدی سے دور رہنے کیلئے ہر وقت مجاہدہ میں لگا رہے۔ خدا کے حضور عاجزی اور فروتنی اختیار کرے۔ انسانی کمزوریوں کے دور ہونے کیلئے اس سے مدد مانگے۔ اور یہ بات اسکے دل میں سچ جاے کہ خدا تعالیٰ اسکے دل کے بھیدوں اور اسکے مخفی و مخفی ارادوں سے آگاہ ہے۔ اور وہ نیک کاموں کا نیک بدلہ اور برے کاموں کی سزا دینے والا ہے پس دوسرا سوال اس جگہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص جو ایمان کا دعوے کرتا ہے وہ درحقیقت خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ انسان کا ایمان اور اسکی عملی زندگی دو مختلف راہ اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ جب ایمان دل سے ایک بات کو یقینی اور قطعی طور پر سچا مان لینے کا نام ہے۔ تو اس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر ایسا ہی ہونا چاہئے جیسا کہ صحیح قطعی اور یقینی علم کا۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے متعلق انسان کا عمل اسکے علم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً جس شخص کو علم ہے۔ کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں ڈالیگا۔ کیونکہ وہ یقیناً جانتا ہے کہ اسکا ہاتھ یہ ہوگا کہ اسکا ہاتھ جل جائیگا۔ اور وہ ایسا فعل نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس میں اسکی ہلاکت ہے ایسا ہی جس شخص کو علم ہے۔ کہ ایک کوٹھے کی چھت گر رہی ہے۔ وہ اسکے نیچے کبھی نہیں جائیگا۔ خواہ اس کا قیمتی اسباب بھی اسکے نیچے ضائع ہو رہا ہو۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے اسکی جان جائیگی۔ اب جائے غور ہے کہ دنیوی امور میں ہمارا عمل کیسا ہمارے علم سے مطابق ہے۔ پس جیسا ہم کو یہ علم ہے۔ کہ آگ جلاتی ہے۔ اور پانی میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی یقین کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہوں۔ کہ خدا ہے اور اسے ہمارے ہر ایک فعل کا علم ہے۔ اور وہ بدی کو برا جانتا اور اسکی سزا دیتا ہے۔ اور نیک سے پیار کرتا اور اسکا نیک بدلہ دیتا ہے۔ اور اسکے غضب کی آگ اس شخص کو کھا جائیگا تو یہ ہے جو ہم کی سرغی کے خلاف چلتا ہے تو کچھ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ

ہم اُس کی مرضی کے خلاف چلیں یا کوئی ایسا فعل کریں جس میں اُسکی ناراضگی ہو پھر تو ہمیں گناہ سے ایسا ہی بچنا چاہئے جیسا ہم آگ سے بچتے ہیں یا اپنی ہلاکت کی راہوں سے ڈر کر بھاگتے ہیں ایسا ہی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے اور ایسے افعال کرتا ہے جو خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ اُسکو خدا پر یقینی ایمان ہرگز حاصل نہیں شاید یہ کہا جائیگا کہ اگر ہم ایمان ایمان میں سے اس بڑے حصہ کو خارج بھی کر دیں جن کا ایمان محض باتوں تک ہی محدود ہوتا ہے تاہم ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ خواہ انکی تعداد تھوڑی ہی ہو جو اپنے دل سے خدا پر ایمان لاتے ہیں مگر کچھ بھی اس بات پر قادر نہیں۔ گناہ سے ایسے بچ سکیں جیسے آگ سے بچتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جس فعل کا نتیجہ یقینی سزا یا ہلاکت ہو اُس فعل کو انسان کبھی بھی اختیار نہیں کرتا دنیاوی حکومتوں کے ماتحت جو جرائم ہوتے ہیں ان کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ کیونکہ مشدداً جب چور چوری کرتا ہے۔ تو اُس کو غالب یقین ہی ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائیگا پس سزا بھی یقینی نہیں ہوتی۔ اگر اُسے علم ہو کہ صاحب خانہ جاگ رہا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ وہ نقب لگانے کی جرات کر سکے۔ لیکن جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید میری یہ بدی خدا سے چھپی ہی ہے۔ وہ یقینی طور پر جانتا ہے۔ کہ جو کچھ وہ کر گیا ضرور ضرور اگر وہ بُرا کام ہے تو اُسکی سزا بھی بھگتیگا۔ ایسے یقین کے ساتھ وہ کبھی خدا کے منشاء کے خلاف نہیں چل سکتا اور اگر کوئی شخص خدا کے منشاء کے خلاف چلتا ہے تو ضرور ہے کہ اُسکو ایسا یقین حاصل نہیں۔ یہ ذلیل امور لازم ملزوم ہیں۔ جو ایمان وہ ظاہر کرتا ہے ضرور ہے کہ اسکے نیچے یہ چھپا ہوا خیال موجود ہو کہ با ریتوں کی ہستی پر کوئی قطعی اور یقینی ثبوت نہیں اور نہ ہی نیک بد کی جزا و سزا پر کوئی ایسی قاطع دلیل موجود ہے جو کبھی گناہ کا مرتکب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا فعل خدا کے علم میں نہیں آئیگا یا اُسکی طاقت مجھے کچھ نہ بچے گی پس اگرچہ وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ اُسے خدا پر ایمان ہے۔ لیکن یہ چھوٹی تسلی ہوگی۔ اور اگر اُس کے دل کی تہ کے مخفی و مخفی خیالات کو الگ الگ کر کے دینی میں کھنا ممکن ہو تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس نے گناہ کا ارتکاب کیا ضرور اسکے دل میں یہ چھپا ہوا خیال موجود تھا کہ خدا کی ہستی اور جزا و سزا کوئی یقینی امور نہیں ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس خیال کو معلوم نہ کر سکے اور اسی دھوکہ میں پڑا ہے کہ وہ واقعی اور سچا مومن ہے۔ اور خدا کی ہستی پر یقینی ایمان رکھتا ہے +

پس معلوم ہوا کہ خدا پر ایمان لانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکے اس طرح پر اس سوال کا جواب کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں آسانی سے دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بہت ہی کم ایسے

لوگ ہونگے جو اس کا جواب اثبات میں دے سکیں۔ ہر ایک انسان بجائے خود سوچ سکتا ہے کہ اگر اس سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا کیا جواب دیگا۔ اگر وہ جانتا ہے کہ تنہائی کے گوشہ میں جب وہ تمام دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہو اور بڑے جوشوں کے وقت میں بھی وہ اپنے آپ کے خدا کے حضور میں ہی دیکھتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا ہی پکا اور یقینی ہے جیسا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی وقت اور کوئی سے حالات کے ماتحت جذبات نفس کا تابع اپنے آپ کو پاتا ہے یا بدخواہوں کو روک نہیں سکتا تو اسے یقینی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان بالکل ناقص اور شکوک میں پھنسا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو کیسا ہی پکا ایماندار سمجھتا ہو۔ اس لئے اس سوال کا جواب کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں اسے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا کی ہستی کو یقینی اور قطعی طور پر دیکھ لیا ہے یہی ہو گا کہ ہم اپنی زبانوں سے ایمان لاتے ہیں لیکن دلوں سے نہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی ہستی کا اس طور پر مشاہدہ کر لیا ہے۔ سو وہ ہم نیچے ظاہر کرتے ہیں :

اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ آیا انسان کے لئے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ ایسا یقینی اور قطعی ایمان حاصل کر سکے جو اس کو گناہوں سے روک سکے تو اس کا جواب یہی ہونا چاہئے کہ بیشک یہ ممکن ہے کیونکہ یہ تو کسی صورت میں ماننا نہیں جاسکتا کہ خدا نے تعالیٰ کی یہ منشاء ہے کہ انسان اس کی ہستی کا قطعی اور یقینی طور پر کبھی پتہ لگا ہی نہ سکے البتہ ضروری سوال یہ ہے کہ ایسا ایمان کیونکر حاصل ہو سکتا ہے سو اس کا جواب بھی آسان ہے کہ اس کی حاصل کرنے کی وہی راہیں ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام نے بنائی ہیں۔ حضرت مسیح کے وقت کے یہودی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آپ کو ایماندار ہی ظاہر کرتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ اس بات کا کہہ دینا نہایت آسان سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان اس زمانہ کی طرح مردہ ایمان ہو چکا تھا اور اسی واسطے وہ طرح طرح کے فسق و فجور میں باوجود دعوے ایمان کے مبتلا تھے جس فسق و فجور سے انبیاء نے انہیں باہر نکالا۔ جو راہ انبیاء نے اختیار کی تھی وہ یہی تھی کہ آسمانی نشانوں کے ذریعے سے خدا سے تعالیٰ کی ہستی کا یقینی پتہ لوگوں کو دیں اور وہ خدا کی طرف سے ایسے نشان دکھاتے تھے جن سے ایک برتر اور مقتدر ہستی کا وجود روز روشن سے بھی زیادہ چمک اٹھتا تھا۔ پس جب خدا پران لوگوں کو یقینی ایمان نصیب ہو گیا تو انہوں نے بھی ہر ایک قسم کی بدی چھوڑ کر پاکیزگی کی راہوں کو اختیار کیا۔ لیکن مرد زمانہ سے ہر ایک نبی کے

بعد پھر ایک ایسا وقت آ جاتا تھا۔ کہ وہ نشانات صرف بطور قصہ کہانی کے رہ جاتے اور اس لئے اصل غرض کو بھی پورا نہ کر سکتے تھے۔ اور پھر ایمانی حالتیں تنزل کی طرف رخ کرتیں۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج کر از سر نو آسمانی نشان دکھاتا رہا اور اس طرح پر دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کرتا رہا۔ پس صرف آسمانی نشان جو ایک زندہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔ صرف وہی ایک ایسی چیز ہیں جو ایمان کو دلوں کے اندر ایسی مضبوطی سے قائم کر سکتے ہیں جس ایمان کو جھل کر کے انسان گناہوں سے مرکب سکتا ہے اور اخیر پر طالبان حق کو ہم یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ایسا ایک نشان خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ اُس کا قدیم سے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچھے لگ کر جو دنیا میں مسیح موعود ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ ہم اس کامل اور یقینی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے یقین کے ساتھ بھر دے اسی کی پیروی سے اس وقت دنیا گناہوں سے نجات پاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ خدا کے وجود کا پتہ دیتا ہے پس ہمارا آخری جواب اس سوال کا کہ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ہے کہ ہم اسی وقت ایمان کا دعوے کر سکتے ہیں جبکہ ہم ان آسمانی نشانوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانے میں ظاہر فرمائے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے منہ کی ایک بات ہے جو محض لاف ہی لاف ہے اور جس کی اصلیت کچھ نہیں ہے۔

نوٹ اور رائیں

حضرت مسیح اور کرشن علیہما السلام

اس رسالہ میں کسی اور جگہ ہم ایک لیکچر درج کرتے ہیں جو کچھ دن ہوئے حضرت میسرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بمقام سیالکوٹ دیا۔ اس لیکچر میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نہ صرف مسیح موعود ہی ہوں بلکہ راجہ کرشن جی مہاراج کا بروز یجنے اوتار بھی ہوں۔ شائد ہمارے بعض ناظرین اس دعوے کو دیکھ کر تعجب سے چونک پڑیں۔ لیکن انہیں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ اور اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ جس طرح عیسائی اور مسلمان آخری زمانہ میں مسیح کے نزول کے قائل ہیں اسی طرح ہندو صاحبان بھی آخری زمانہ میں ایک اوتار کے منتظر ہیں جو نازل ہو کر ہندو مذہب کے اُن عیبوں اور غلطیوں کو دور کرے گا جو اس میں داخل ہو گئی ہیں اور خوش قسمتی سے چھٹے مسلمان اور

عیسائی صاحبوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح موعود جس کی اُن کو انتظار لگی ہوئی ہے اُس کے نزول کا یہی زمانہ ہے ویسے ہی ہندو صاحبان بھی اسی زمانہ کو اپنے موعود اوتار کے نزول اور ظہور کا زمانہ قرار دیتے ہیں حضرت میتریا صاحب کا یہ دعوے کہ میں موعود اوتار حضرت کرشن مہاراج علیہ السلام کے رنگ و روپ میں آیا ہوں اگرچہ واضح الفاظ میں ہلک کے جلسہ میں آپ کے ہی پیش کیا گیا ہے لیکن جو لوگ اُن کی تصانیف کو غور اور تعمق کی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اُن پر یہ بات بہت عرصہ سے روشن ہو چکی تھی۔ یہ دعوے حضرت میتریا صاحب نے از خود نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے اُن کو اس عہد پر ممتاز فرما کر اس کے اظہار کا حکم دیا۔ اس کے متعلق اُن کو بتلائی زمانہ میں ہی الہام ہوا تھا جس کو انہوں نے کتاب میں بھکر شائع بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ الہام یہ ہے "ہے کرشن ردور گویاں تیری مہاکیتا میں لکھی گئی ہے" یعنی اے کرشن بدیوں کے دو کر نیوالے اور نیکیوں کے قائم کرنے والے تیری تعریف گیتا میں لکھی گئی ہے حضرت کرشن ؑ کے دو لقب جو اس الہام میں مذکور ہیں ان کا حاصل بھیک وہی ہے جو مسیح موعود کے دو اوصاف نذیر و بشیر میں موجود ہے کیونکہ نذیر سے مراد وہ ہے جو بدکاروں کو ہلاکت اور تباہی سے متنبہ کرے اور بشیر سے مراد وہ ہے جو راست باز و نیکو انجام کامیابی اور شادمانی کی خوشخبری سنائے۔ بد نصیبی سے بچ اور کرشن جی کی نسبت ایک ہی طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ دونوں کو اُن کے ماننے والوں نے خدا سمجھ رکھا ہے اور اُن کے دشمنوں نے دونوں پر ہی سنگین تہمتیں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن اب ان دونوں بزرگوں کی نسبت خدا تعالیٰ نے حقیقت کو آشکار کر دیا ہے۔ اور اُن کا بروہا ایک ہی شخص مامور کیا ہے جس کو اُن کے روحانی رنگ اور روپ میں نازل کیا ہے۔ جو دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا ہے۔ تین عظیم الشان قوموں کی امیدوں کا ایک ہی شخص کے ظہور میں پورا ہونا نہایت مبارک نشان ہے کہ اب دنیا کی یہ تین قومیں یعنی ہندو مسلمان عیسائی باہم لمجا دیئے حقیقت میں یہ اعلان اُس مقرر اور موعود گھڑی کے پہنچ جانے کی خوشخبری دیتا ہے جبکہ باہم جھگڑنے والے فرقے ایک ہی پتے مذہب کو اختیار کر لینگے۔ ہر دست حضرت میتریا صاحب کے اس دعوے کرنے سے کہ وہ نہ صرف مسیح موعود ہی کے رنگ میں آئے ہیں بلکہ حضرت کرشن مہاراج کے بروہا بھی ہیں یا فائدہ اب سے ہی شروع ہو گیا ہے کہ اُن کے لاکھوں مریدوں کے دلوں میں نبی ہند حضرت کرشن علیہ السلام کی عظمت اور عزت اور صداقت بچھ گئی ہے۔ اور وہ اپنے ہندو بھائیوں کو پہلے کی نسبت زیادہ محبت اور عزت اور شفقت کی نگہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں قوموں

کے اتفاق کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور جب ہندو صاحبان بھی عیسائی صاحبان کی طرح ایک خزانہ کو خدا بنانے کے عقیدہ کی غلطی پر مطلع ہو جاؤ گئے تو وہ اسلام کے دروازے کے بہت قریب آجائے اور خدا کی سچی اور کامل توصیف کی معرفت حاصل کر لینگے۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد یہ زمانہ آوے کہ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں پر سے برف اٹھ جائیں۔ اور ان کو اپنی مذہبی غلطیوں پر بصیرت اور معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ان کے سینے اُس سچائی کے قبول کرنے کے لئے کھل جاویں۔ جو دین اسلام تعلیم کرتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور اُس کو ہندوستان کے مقدس نبی میرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔

عیسائی مذہب اس تعریف کا حقدار نہیں

اخبار بائبل ریکارڈ کی بنا پر اخبار پٹریٹ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء میں ایکٹ جھپا ہے جس کا عنوان عیسائیت کی حیات بخش طاقت ہے عیسائی مذہب کی بلند کرنے والی طاقت کے ثبوت میں چند امور کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ کہ ایک دفعہ لارڈ سائبرری نے بیان کیا تھا کہ دنیا دو برابر حصوں میں منقسم ہے یعنی آدھی دنیا تو زندہ اقوام کی ہے اور آدھی دنیا مردہ اقوام کی ہے زندہ اقوام میں صرف وہ لوگ داخل ہیں جو عیسائی مذہب کے معتقد ہیں۔ اور مردہ اقوام میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ عیسائی مذہب کی حیات بخش طاقت کا ایک ثبوت ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پروفیسر ٹوکس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ نہ ہندو مذہب نہ بدھ مذہب نہ کانفیویشن کے مذہب۔ اور نہ اسلام میں بلکہ صرف عیسائی مذہب میں حریت اور اعلیٰ تمدنی زندگی اور تہذیب اور ترقی کی کوششوں کے لئے دروازہ کھلا ہے۔ جن کے ذریعہ سے دنیا ترقی کر رہی ہے۔ پھر ایک اور ثبوت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب فلیس نامی نے لکھا ہے۔ کہ مذہب کے لوگوں نے عیسائی پادریوں کی طفیل اس قدر ترقی کی ہے کہ پرانی بُت پرستی کی دخیانہ حالت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کی تہذیب اختیار کر لی ہے۔ کیا کوئی ہے جو ایسے ثبوتوں کے موجود ہوتے ہوئے عیسائی کفارہ کی تردید کر سکے؟ ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں آتی کہ ان ثبوتوں کی ذیل میں کیوں زید بکر عمر اور اسی قسم کے ہزاروں تنازعات کی اس قسم کی لالچنی رائیں درج نہیں کرتی تھیں۔ اور تعجب کی تو یہ بات ہے کہ

صاحب مضمون کو یہ بات کسی طرح سے معلوم نہیں ہو سکی کہ جن تہذیب کا اب عیسائی یورپ کو فخر ہے وہ عیسائیت کے زوال کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ کہ جن دنوں عیسائی مذہب کا یورپ پر پورا تسلط تھا وہ ایسا زمانہ تھا کہ یہ براعظم جہالت اور وحشت کے گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ گو کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ اتفاقی معاملہ تھا۔ لیکن اس کا تسلی بخش جواب ہونا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبان اپنے مطلب کی بات یاد رکھتے ہیں۔ اور بات بھول جاتے ہیں۔ بعض عیسائی بزرگوار جو مسٹر جانسن کے پیش کردہ گواہوں سے کم رتبہ کے عیسائی نہیں ہیں ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ مذہبی حیثیت سے اسلام کی حیات بخش طاقت عیسائی مذہب کی نسبت ہزار ہا درجہ زیادہ ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو وحشت اور جہالت کے گڑھے سے نکالنے اور ان کو تہذیب کے معراج پر پہنچانے میں اس نے بڑے حیرت انگیز کوششیں دکھائے ہیں جو عیسائی مذہب کو کبھی نصیب نہیں ہوئے۔ یورپ نے جو ترقی حاصل کی ہے۔ وہ مادہ پرستی کے زمانہ میں حاصل کی ہے۔ اور یہ صریح ظلم ہے کہ مادہ پرستی کے زمانہ کی ترقیات کو عیسائی مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور انکی عزت عیسائیت کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ترقیات عیسائیت کے زوال کے ساتھ شروع ہوئیں۔ اگر یہ عیسائیت جو یورپ میں رائج ہے اپنے اندر کوئی ذاتی طاقت مدہ قوموں کو زندگی بخشنے کی رکھتی تھی۔ تو اتنی صدیاں پہلے سے جو یہ مذہب موجود تھا تو اس وقت اسکی ایسی طاقت کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اور کیوں اسکی حیات بخش طاقت ہندوستان میں کئی اثر نہیں دکھاتی۔ جہاں خود عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ عیسائیت کا اثر نازل اور ہلاکت ہوا ہے۔ یہی ایک بات ہے جس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے یورپ کی اصلی ترقی صرف اس وقت سے شروع ہوئی جب عیسائی مذہب کا زوال اور مادہ پرستی کا عروج شروع ہوا۔ اور اب اس ترقی کے معراج پر عیسائی عقائد کی یہ حالت ہے کہ غیر دیکھو تو کہا جاتا ہے۔ کہ انگلستان وغیرہ عیسائی ملک ہیں۔ لیکن انگریزوں اور عیسائیوں میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسائی مذہب سے منکر ہیں۔ اور اسکے مسائل کو مسخر میں اڑاتے ہیں۔

روح کو امام صادق علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری کے لئے ایک تازہ جوش سے پُر کر دے اور مامور و مرسل میں کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی باتیں اور مشیتِ ایزدی سے نکلی ہین اور ضرور پوری ہو کر رنگی ہو پوری ہوں۔ اور معاونین اپنی اس سعی فی سبیل اللہ کے صلہ میں حسنات و ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین۔
 پیچھے میگزین

امداد مدرسہ تعلیم الاسلام

جسے برادران احمدی کو توجہ دلائی جاتی ہے اور یاد دلائی کرائی جاتی ہے کہ ماہواری چندہ مدرسہ جو حضرت سب احمدی برادران پر فرض کیا ہوا ہے اپنے اپنے شہر سے جمع کر کے ماہوار ارسال فرمایا کریں اور عطیہ یکمشت کے طور پر بھی کچھ ارسال فرماویں کیونکہ مدرسہ کی مالی حالت نازک ہو رہی ہے اور یہ روپیہ کسی خاص شخص یا حضرت صاحب کے نام نہیں آنا چاہئے بلکہ علیحدہ مٹی آرڈر بنام مدرسہ تعلیم الاسلام۔۔۔ قادیان ارسال کرنا چاہئے۔ والسلام۔
 محمد صادق عفی اللہ عنہ سپرنٹنڈنٹ مدرسہ تعلیم الاسلام

”اعلان“

الاصول
 (۱) جن خریداران کے ذمہ سنوات گذشتہ کا بقایا یا سال روان کا زر چندہ قابل وصول ہو وہ جلد رقوم واجب جلد تر بنام منیر صاحب میگزین بھیج کر باقی حساب فرماویں۔ ترسیل مطالبہ کیلئے جلد باقیداران کے نام خاص طور پر کارٹولڈ دلائی بھیجے جا چکے ہیں۔ عدم التفاتی یا عدم جواب کی صورت میں اگلا پرچی بی سالانہ (۲) ہر قسم کی خط کتابت اور ترسیل جلد رقوم متعلقہ میگزین کا معاملہ براہ راست بنام منیر صاحب میگزین ہونا چاہئے نہ کسی خاص شخص یا حضرت اقدس یا کسی دیگر مالک مطبع کے نام کیونکہ اس طرح کر نیسے علاوہ طوالت و حرج کام کے حساب کے معاملہ کا اندیشہ ہے اور حضرت اقدس کو بھی اس میں تکلیف ہوتی ہے۔
 (۳) ترسیل روپیہ یا خط کتابت کرتے وقت منبر خریداری نہ لکھنے کی صورت میں شکایت توقف یا عدم تعمیل یا عدم جواب بھی تصور ہوگی۔ بجز یہ منبر خریداری تلاش نام میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔
 (۴) تاریخ اجرائے یعنی ابتداء کے جنوری سنہ ۱۹۹۰ء لغایت اکتوبر سنہ ۱۹۹۰ء جلد پرچہ جات میگزین اردو و انگریزی (بہ استثنائے انگریزی میگزین نمبر سال سنہ ۱۹۸۸ء) اس وقت دفتر تذاوین فروخت کیلئے موجود ہیں جن اشکالان جلدی و درخواستیں بھیجیں۔ بصورت توقف تیسری ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا والسلام۔
 پیچھے میگزین

کبریت احمدیاجون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صاف تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو جوانی کی طاقت
موت العمر قائم رہتی ہے استعمال کرنے سے پہلے اور بعد بدن کو وزن کرو اور آواز کو اس بڑھ کر مہی - مولد خون صالح - مشہدی -
بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنیوالی دوائی ایسی
آجنگ ایجاد نہیں ہوئی اسکا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے - بالخصوص نہایت قوی ہوتا
ہو وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس کی بقا حاصل ہوتی ہے کبریت احمدی اسکا نام اسی لکھ کر ہاگیا ہو
کہ یہ دوا اعضائے تولید پر درہ درہ کو اسے از سر نو بحال کر کے تھکا زندگی کو گیمیا بنا دیتی ہے قیمت فی شیشی ستارہ
روغن در گردہ - در گردہ کے دوا و کلینین ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب غریب روغن در گردہ میں خالص
جب در کنکری کی وجہ سے ہوا کیسیر کا کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریز و نکو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر نہایت سہولت سے
خارج کر دیتا ہے - تمام کنکری اور ریت نکال کر در گردہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی - قیمت فی شیشی چار - ستارہ
عجیب غریب مرہم المعروف مرہم عیسے - اگر آپ دنیا بھر میں سب اچھا پڑ تاثیر تیز بہت ہر قسم کے زخموں
جراحتوں - چوٹوں - گلیٹیوں - خنازیر - سرطان طاعون اور ہر قسم کے خلیت زہریلے پھوٹوں پھسوں
ناسوروں - خج - خارش بواسیر و طرح طرح کی جلد کی بیماریوں ہاتھوں کے سردی سے پھٹ جانے جانور و فکرات
لینے جل جانے اور عورتوں کے خطک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار سال کا مجرب - مقدس ہر طبقہ
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ بابرکت علاج چاہتے ہیں - تو یہ مبارک مرہم اس کارخانہ سے منگائیے جو
اسکو خالص اجزاء سے تیار کر نیکادہ دار ہے طبی جہان اسکی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے - یہ مشہور آفاق مرہم سوا
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا - قیمت فی ڈبیہ خورد ۶ - ۱۲ فی ڈبیہ کلان چار

کبریت احمدیاجون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صاف تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو جوانی کی طاقت
موت العمر قائم رہتی ہے استعمال کرنے سے پہلے اور بعد بدن کو وزن کرو اور آواز کو اس بڑھ کر مہی - مولد خون صالح - مشہدی -
بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنیوالی دوائی ایسی
آجنگ ایجاد نہیں ہوئی اسکا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے - بالخصوص نہایت قوی ہوتا
ہو وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس کی بقا حاصل ہوتی ہے کبریت احمدی اسکا نام اسی لکھ کر ہاگیا ہو
کہ یہ دوا اعضائے تولید پر درہ درہ کو اسے از سر نو بحال کر کے تھکا زندگی کو گیمیا بنا دیتی ہے قیمت فی شیشی ستارہ
روغن در گردہ - در گردہ کے دوا و کلینین ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب غریب روغن در گردہ میں خالص
جب در کنکری کی وجہ سے ہوا کیسیر کا کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریز و نکو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر نہایت سہولت سے
خارج کر دیتا ہے - تمام کنکری اور ریت نکال کر در گردہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی - قیمت فی شیشی چار - ستارہ
عجیب غریب مرہم المعروف مرہم عیسے - اگر آپ دنیا بھر میں سب اچھا پڑ تاثیر تیز بہت ہر قسم کے زخموں
جراحتوں - چوٹوں - گلیٹیوں - خنازیر - سرطان طاعون اور ہر قسم کے خلیت زہریلے پھوٹوں پھسوں
ناسوروں - خج - خارش بواسیر و طرح طرح کی جلد کی بیماریوں ہاتھوں کے سردی سے پھٹ جانے جانور و فکرات
لینے جل جانے اور عورتوں کے خطک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار سال کا مجرب - مقدس ہر طبقہ
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ بابرکت علاج چاہتے ہیں - تو یہ مبارک مرہم اس کارخانہ سے منگائیے جو
اسکو خالص اجزاء سے تیار کر نیکادہ دار ہے طبی جہان اسکی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے - یہ مشہور آفاق مرہم سوا
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا - قیمت فی ڈبیہ خورد ۶ - ۱۲ فی ڈبیہ کلان چار

حکیم محمد حسین اینڈ برادرز مالکان کاخا مرہم عیسے کو لکھا لاہور طلب کرو
رسالہ النبیہ صحت نما
ممتہ التقومین مفت

”ضروری استدعا“

جن جن برادران طرقت کسی انگریزی دوائی پٹینٹ یا غیر پٹینٹ کی ضرورت ہو وہ کوئی
انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اپنی مقامی اسٹیشن میں کسی انگریزی دوائی خانہ ہنوٹو یا انگریزی
اوشکے تیار کروانا چاہیں وہ کسی جگہ لکھنے کو دوا یا فرامیڈین پس بازار قصہ فی شیشی کو اینڈ
یہ دکان بکیر متعلق ہو نہیں نقصان نہیں اور دکان کا فایزہ اور ایک بھائی کی مدد سے المشر خواجہ کمال الدین

ضیاء الاسلام پریس قادیان میں باہتمام حکیم فضلہ نیصاحب ملک مطبع طبع ہوا۔

کبریت احمدیاجون بوٹی کے استعمال سے ایک مہینے میں تین سیر خون صاف تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے جو جوانی کی طاقت
موت العمر قائم رہتی ہے استعمال کرنے سے پہلے اور بعد بدن کو وزن کرو اور آواز کو اس بڑھ کر مہی - مولد خون صالح - مشہدی -
بدن کو مضبوط اور خوش رنگ بنانے اور چہرے کی سرخی اصلی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنیوالی دوائی ایسی
آجنگ ایجاد نہیں ہوئی اسکا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے - بالخصوص نہایت قوی ہوتا
ہو وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت سے وابستہ ہے اس کی بقا حاصل ہوتی ہے کبریت احمدی اسکا نام اسی لکھ کر ہاگیا ہو
کہ یہ دوا اعضائے تولید پر درہ درہ کو اسے از سر نو بحال کر کے تھکا زندگی کو گیمیا بنا دیتی ہے قیمت فی شیشی ستارہ
روغن در گردہ - در گردہ کے دوا و کلینین ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان یہ عجیب غریب روغن در گردہ میں خالص
جب در کنکری کی وجہ سے ہوا کیسیر کا کام دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریز و نکو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر نہایت سہولت سے
خارج کر دیتا ہے - تمام کنکری اور ریت نکال کر در گردہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی - قیمت فی شیشی چار - ستارہ
عجیب غریب مرہم المعروف مرہم عیسے - اگر آپ دنیا بھر میں سب اچھا پڑ تاثیر تیز بہت ہر قسم کے زخموں
جراحتوں - چوٹوں - گلیٹیوں - خنازیر - سرطان طاعون اور ہر قسم کے خلیت زہریلے پھوٹوں پھسوں
ناسوروں - خج - خارش بواسیر و طرح طرح کی جلد کی بیماریوں ہاتھوں کے سردی سے پھٹ جانے جانور و فکرات
لینے جل جانے اور عورتوں کے خطک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزار سال کا مجرب - مقدس ہر طبقہ
اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ بابرکت علاج چاہتے ہیں - تو یہ مبارک مرہم اس کارخانہ سے منگائیے جو
اسکو خالص اجزاء سے تیار کر نیکادہ دار ہے طبی جہان اسکی کامیاب تاثیرات کا ممنون ہے - یہ مشہور آفاق مرہم سوا
کارخانہ مرہم عیسے کے دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا - قیمت فی ڈبیہ خورد ۶ - ۱۲ فی ڈبیہ کلان چار